

জ্ঞান-যোগ ।

দার্শনিক তত্ত্ব ।

শ্রীনবচন্দ্র ন্যায়রত্ন
বিরচিত ।

প্রথম সংস্করণ ।

সরস্বতী যন্ত্রে

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী প্রিন্টার-

কর্তৃক মুদ্রিত ।

CHANDPUR.

সন ১৩১১, আশ্বিন ।

ভূমিকা ।

প্রথম কারুণিক বিশ্বনিয়ন্ত্রার অনির্বচনীয় ককণা প্রভাবে “জ্ঞানযোগ” আত্মবিকাশে সক্ষম হইল। মানবীয় কৰ্ত্তব্যনির্ণয়, গ্রন্থের একমাত্র লক্ষ্য। কৰ্ত্তব্যপালনই মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, কৰ্ত্তব্যবুদ্ধিই ধৰ্ম্মবুদ্ধি ; কৰ্ত্তব্য নিষ্ঠাই ধৰ্ম্ম, কৰ্ত্তব্যপরাধুতাই ঘোর পাপ।

ধৰ্ম্মই মানবের মানবত্ব ; দাহিকা শক্তিই যেমন অগ্নির অগ্নিত্ব ; দ্রবত্বই যেমন জলের জলত্ব, দাহিকাশক্তি ও দ্রবত্ব নষ্ট হইলে যেমন অগ্নি ও জলের অস্তিত্ব থাকেনা, সেইরূপ কৰ্ত্তব্যবুদ্ধিবিহীন মনুষ্যও মানবনামে পরিচিত হইতে পারেনা। কৰ্ত্তব্যসম্পাদনই ধৰ্ম্মানুষ্ঠান।

কৰ্ত্তব্যপালন মনুষ্যকে স্বর্গের দেবতা করে, অকৰ্ত্তব্যসাধনদ্বারা লোক নর-কের কীটখপেক্ষাও যুগিত হয়, পাপী রাজশাসনহইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিতে, পারে, সহস্র সহস্র অপরাধী মনুষ্য বিচারকের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া সহস্রহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে বটে, কিন্তু ধৰ্ম্মনিয়মের সীমা অতিক্রম করিয়া সর্বদর্শী সর্বনিয়ন্ত্রার চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করা দেবতারও সাধ্যাতীত। ধৰ্ম্মজগতের নিয়ামক অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বনিয়ন্ত্রা জগৎপাতা স্বয়ং জগদীশ্বর। তিনি ধৰ্ম্মধর্ম্মের বিচারভার একদেশদর্শীর উপরে তুলত না রাখিয়া স্বকীয় সর্বব্যাপকতা ও সর্বজ্ঞতাশক্তির উপরে তুলত রাখিয়াছেন।

ভগবান স্বকীয় কার্যলাঘবের নিমিত্ত পাপপুণ্যাদির দণ্ডপুরস্কারের ভার কর্ম্মনিপুণ প্রকৃতিদেবীর উপরে তুলত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতি পুণ্যের পুরস্কারে মুক্তহস্তা, পাপীর দণ্ডবিধানে যমকিঙ্করী তায় নির্দয়া। পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কার অখণ্ডনীয় হউক এই অভিপ্রায়েই ঐ কার্যভার প্রকৃতির হস্তে তুলত হইয়াছে। সুতরাং ধাত্মিক বা কৰ্ত্তব্যনিষ্ঠের পূজা এবং পাপীর ক্রিবিধ লাহনাতোগ প্রাকৃতিক নিয়মেই সংঘটিত হইয়া থাকে, বিশ্বরাজ স্বয়ং জগদীশ্বরও তাহার পরিবর্তন করিতে পারেন না।

যদি তুমি নিষ্ঠূন নিরিড়ারণ্যে থাকিয়াও পরোপকারের উপায় চিন্তা কর তবে অবশ্যই সর্বভূতজননী প্রকৃতিদেবীর সুকোমলকোশে থাকিয়া নন্দনকাননে

পারিজাতসৌভভেয় আগোদ অনুভব করিবে সন্দেহ নাই : আশা যে প্রজাপীড়ক অত্যাচারনিপুণ ঈশ্বরপবিত্র সম্রাট্ মল্লিকান্দলিত সৌধশিখরের মণিময় সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, প্রকৃতিদেবী তাঁহাব চতুর্দিকে লোলহিঙ্গ অনল প্রদলিত করিয়া বাধিয়াছেন, তদ্বারা সম্রাটের কেবল শবীর নহে, অন্তরায়া পর্যন্ত ভস্মীভূত হইতেছে—সম্রাট্ শীঘ্রই প্রাকৃতিক শাসনের বশীভূত ও গভীর নবককুণ্ডে নিপতিত হইয়া দুঃসহ জ্বালায় নিবৃত্তি সম্পাদন করিবেন।

যে ব্যক্তি শমদমাদি ধর্ম্মে উৎসেহা প্রদর্শন করিয়া ক্রোধাদির অধীন এবং হিংসাদি পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, প্রকৃতির অলম্ব্যশাসনে সে দ্বিগুণিত প্রতীহিংসার অনতিক্রমণীয় ফল ভোগ করিয়া থাকে। সাংসারিক বিবিধদুঃখনিবৃত্তি এবং অনন্তসুখসমৃদ্ধিলাভের নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বচিত হইয়াছে। জ্ঞান এবং কর্ম্ম দুইটিই সাংসারীর নিত্যপ্রয়োজনীয়। তাহার উৎকর্ষসাধনেরক্ষতই ঋষিগণ চিন্তা-নিমগ্ন থাকিয়া পবিত্রজীবন অতিবাহিত কবিয়াছেন। মুনিগণ জ্ঞানসাগর মন্ডন করিয়া যে সকল রত্ন সাংগৃহীত করিয়াছেন, জ্ঞানযোগে ঐ সমুদায়ব প্রতীচ্ছায়া প্রতিফলিত করিতে যত্ন করা হইয়াছে, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জামিনা। ঐতি ও দর্শনশাস্ত্রই জ্ঞানযোগের উপাদান, কিন্তু গঠনদোষে প্রকৃতির বিকৃতিভাব-প্রাপ্তি অসম্ভব নহে। জ্ঞানযোগে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইবে ভরসা করি সদয় পাঠকবর্গ আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

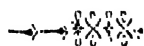
শ্রীনবচন্দ্র শর্মা

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

১। সংসার	৭। মুক্তি
২। ধর্ম্ম	৮। জ্ঞান ও কর্ম্ম
৩। জগৎ	৯। সাকারোপাসনা
৪। ঈশ্বর বা পরমাত্মা	১০। ভক্তি
৫। জীবাত্মা	১১। জাতিভেদ
৬। জন্মান্তর	

জ্ঞান-যোগ ।

সংসার ।

সংসারবস্ত্রে ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ পথভ্রান্ত পথিকগণ, কখনও নীল-জলদসমাক্ষর অমানিশার সূচীভেদ্য গাঢ়াঙ্ককারে ক্ষণপ্রভার ক্ষণ-ভঙ্গুর আলোকের স্রায়, অথবা পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্রের স্বপ্নাবস্থায় সুরম্য-হর্ষ্যাবস্থিত রাজ-সিংহাসন প্রাপ্তির স্রায়, ক্ষণিক মুখ প্রতী-চ্ছায়া দর্শন করে বটে, কিন্তু সে ক্ষণপ্ৰভার আলোক ও রাজত্বপ্রাপ্তি মনুষ্যকে কষ্ট হইতে কষ্টতর অবস্থায়ই পাতিত করে । দিগ্ভ্রান্ত নাবিক, গম্ভব্য স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যেমন কৃতকার্য হইতে পারেনা, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার পূর্ব স্থানে অথবা অগম্যব্য স্থানে উপস্থিত হয়, বিবেক-বিহীন মনুষ্যগণও সেই রূপ নদীপ্রবাহ নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠ খণ্ডের স্রায় অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোতো-বেগে একবার এদিকে আবার ওদিকে নীত হয়; প্রকৃত সুখসাগরে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে না । অতএব সাংসারিকের পক্ষে নির্মল সুখানুভব অতীব দুর্লভ ।

একদা কোনও স্নেহ যুবক সাংসারিক সুখমরীচিকার মায়ায় বিমোহিত হইয়া বিশুদ্ধহৃদয়ে বাত-সঞ্চালিত শুক তৃণের স্রায়

সংসার-মরুর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সবেগে প্রাধ-
বিত হইয়াও পূর্ণমনোরথ হইতে পারিলেন না । সুখবারির কণা-
মাত্রও কোন স্থানে দেখিতে পাইলেন না । তখন যত্নের সাহায্যে
মরুভূমির করাল গ্রাস হইতে অতিকষ্টে মুক্তি লাভ করিয়া বলবতী
পিপাসার অপনোদন-মানসে প্রকৃত নির্মল-জলপূর্ণ সুগভীর জলাশয়ের
অনুসন্ধানে প্ররুত হইলেন । দীর্ঘকাল পর্যটনের পরে এক অমিত-
তেজা জ্ঞান-নিধি ধার্মিকপ্রবর যোগীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হই-
লেন এবং বদ্ধকর-পুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিনোদভাবে নিবেদন করিলেন
ভগবন ! যদি অস্পৃশ্য অনালাপ্য পাপী বলিয়া ঘৃণা না হয়, তবে
মহাত্মার শিষ্যত্ব লাভে এ পাপকলুষিত আত্মাকে পুত্র করিতে
ইচ্ছা করি । যোগী উত্তর করিলেন, সংসারের অভিলষিত সমস্তই
পরিত্যক্ত হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্মমুক্ত-পিপাসু শিষ্য কখনও উপেক্ষিত
হয় না । সেই শিষ্য হিংস্র-জীবসমাকীর্ণ ভীষণ সংসারকান্তারে
শত্রুদারী সহায় । ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা কেবল প্রমত্তকর্তার উপকার সাধন
করিয়াই নিরুত্ত হয় না, প্রত্যুত উপদেষ্টার সমস্ত ভ্রম বিদূরিত
করিয়া তাঁহাকে স্থির সিদ্ধান্তে নিয়া উপস্থাপিত করে এবং মধুলিপ্সু
মধুমক্ষিকার ন্যায় ধর্ম্মের সারসংগ্রহে প্ররুত রাখে । অতএব
বৎস ! উপদেশ-সংগ্রহে প্ররুতি হইয়া থাকিলে জিজ্ঞাসা কর ; আমি
তোমাকে বুঝাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব, কিন্তু একটি কথা
বলিয়া রাখি, ভক্তি ও বিশ্বাস যাহাতে বর্ত্তমান নাই, কুতর্ক তাহাকে
বাস্তবস্থাপিত তূলাংশের ন্যায় লক্ষ্যের দূর হইতে দূরতর স্থানে
লইয়া যায় । সে কোথাও স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে না ।
অতএব কুতর্ক যাহাতে হৃদয়ে স্থান না পায় তাহা করিবে । যাহা
জানিতে অভিলাষী হইয়াছে, নিঃশঙ্কভাবে জিজ্ঞাসা কর ।

গললয়ীকৃতবাসা যুবক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে বচন-
বলি-

লেন—ভগবন্ ! আমি আপনাকে গুরুত্বে বরণ করিলাম, আশা করি শীঘ্রই চিত্তের প্রশান্ততা লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইব । মহাত্মিন্ ! আমি জাগতিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, আমাকে বুঝাইবার জন্য অসীম ক্রেশ স্বীকার করিতে হইবে । আমি প্রথমতঃ সাংসারিক তত্ত্ব বা জাগতিক তত্ত্বের দুই একটি প্রশ্ন করিতে অভিলাষ করি ।

শিষ্য । সাংসারিক উপকরণ সম্পত্তি এবং স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন বাহা বাহ্য প্রয়োজনীয়, তাহাতে আমার অধিক অভাব নাই, কিন্তু চুৎখের বিষয় আমি কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না । চন্দ্র-বিশ্ববিন্দিত পুঞ্জের মুখবিশ্ব, সন্দর্শনে অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করি বটে, আবার মুহূর্ত্তমধ্যে যেন ঘোরান্ধকার-সমাজের অন্ধরূপ মধ্যে পতিত হইয়া অপরিদ্রবীভীত অসীম ক্রেশ সহ্য করি, আবার কখনও ষা প্রেয়সীর মুখচন্দ্রবিনিস্মৃত অমৃতায়মান বাক্যধারা—বর্ষণে সর্বশরীর অভিযুক্ত ও আগ্রত হয় বটে, আবার পরক্ষণেই কোথা হইতে বিষধারা নিপতিত হইয়া সর্বশরীর জর্জরিত করিয়া ফেলে । আমি কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না, সুখবিদ্যা দেখা দিতে না দিতেই অনন্ত নীলাকাশে বিলীন হইয়া যায়; আনন্দিত মনে চিরাভিলষিত স্বর্গের দ্বারদেশে যাইয়া দণ্ডায়মান হই বটে, কিন্তু অগল খোলা মাত্রই ঘোর নরকের বিভীষিকা দর্শন করিয়া আতঙ্কিত হই । কেন এরূপ হয় ? কেবল আমারই হয়, না জগতের সকলেরই হইয়া থাকে, উত্তর প্রদানে কৃতার্থ করুন ।

গুরু । সংসার সম্বন্ধে যে তোমার অভিজ্ঞতা নাই, তাহা বুঝিলাম । অতএব প্রথমে সংসার-তত্ত্বের দুই চারিটি কথা বলাই কর্তব্য ।

(সংসার অতি ভীষণ হিংস্রজীবপরিপূর্ণ অরণ্য । সংসারো-
ত্মানের যন্ত্ররোপিত বৃক্ষগুলি যে, তোমাকে প্রচুর পরিমাণে বিবক্ষল

প্রদান করিতেছে, তাহাতে তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত নহে । কারণ ইহাই সংসারের প্রকৃতি । তুমি যাহাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাস, যাহার মঙ্গলের জন্য অবিরত চিন্তা কর, তোমার অর্থ-সাহায্য ব্যতীত যাহার জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব এবং যাহাকে বিপন্ন দেখিলে স্বয়ং শত শত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিপন্নোক্ত কর, সেই অকৃতজ্ঞ নরাধম, তোমার বিপৎকালে তোমাকে একবার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিবে না । সেই পাপিষ্ঠ, নিজ স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিলে তোমার সর্বনাশ সাধনেও কুণ্ঠিত হইবে না । তুমি তোমার যে বন্ধুর সহিত হৃদয়ের অর্গল খুলিয়া প্রণয়গর্ভ মধুরালাপ করিতেছ, হয়ত, সে পাপিষ্ঠই তোমার প্রাণবিনাশ করিয়া কোনও স্থগিত স্বার্থ সাধনের জন্য মনে মনে চিন্তা করিতেছে । নরপিশাচগণ যে কেবল দূরবর্ত্তিবদ্বান্ধবের অনিষ্ট করে, তাহা নহে—একগর্ত্তজাত জাতীর জীবনবিনাশ করিতেও ক্রটি করে না ।)

অন্যের কথা কি বলিব, (যে জননী স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি, দয়ার স্রোতস্বিনী, যাঁহার নিকটে সহিষ্ণুতাগুণে সর্বসহা বসুমতীও পরাজিতা, যিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সম্ভানের ক্লেশ-নিবারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষণে সতত যত্নবতী, যাঁহার ক্ষণিক অমনো-যোগিতায় সম্ভানের, জীবন বিনাশ সংঘটিত হয়, সেই প্রকৃতিভূতা জননীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেও নরপিশাচগণ কুণ্ঠিত হয় না । আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, জননী পাপাশয় পুঞ্জের অমানুষিক আচরণে উৎপীড়িত হইয়া অবিরলধারায় অশ্রুবিসর্জন করিয়া থাকেন । বর্ষাকালীন বেগপ্রধাবিত প্রবাহ যেমন নদীগর্ভে স্থান না পাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ প্রাবিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ মাতা হৃদয়সাগরের দুঃখপ্রবাহও কখন কখন উদ্বেগিত হইয়া পার্শ্ব জনগণের মনোভূমি প্রাবিত ও শোক নিমগ্ন করিয়া থাকে । অনেক

ছুরাচরণ, পরমারাধ্যা জননী দেবীকে দাসী বা পরিচারিকার কার্যে নিযুক্ত করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। সংসার-নিরয়ের অনেক কীটই এইরূপ আনন্দে উৎক্লান্ত হইয়া নৃত্য করে।)

সংসারারণ্যের অনেক হিংস্র পশু, পরমারাধ্যা জনকের প্রতি-কুলাচরণ ও সর্কনাশসাধনে আনন্দানুভব করে; স্থলবিশেষে ধনাদি-লোভের বশীভূত হইয়া জীবন সংহারও করিয়া থাকে।

বিনি নিজের ঐহিক পারত্রিক সর্কবিধ কর্তব্যে উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানোন্নতির জন্য দিবারাত্র চিন্তা নাগরে নিমগ্ন থাকেন, সেই পরমোপকারী অজ্ঞানাত্মের আননেত্রদাতা পূজ্যতম গুরুর প্রতি অনেক অকৃতজ্ঞ লোক অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। সংসারের যেদিকে দৃষ্টি-পাত করা যায়, সেখানেই ভীষণ নরকের বিভীষিকা দর্শন করিয়া আতঙ্কিত ও মম্বাহত হইতে হয়। এইজন্যই জ্ঞানিগণ, এই পুতিগন্ধি ঘোর নরকের গভীর গহ্বর হইতে অতি কষ্টে অব্যাহতি লাভ করিয়া সরল বিহগ-মৃগকুলাধিষ্ঠিত অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সংসারীর যজ্ঞা ছায়ার ন্যায় নিত্য সহচরী, হিংস্রময় সংসার-রণ্যে নিরাপদে বিচরণ করিতে ইচ্ছা থাকিলে, স্বেক ক্ষমা প্রভৃতি অনেকগুলি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের প্রয়োজন, লোক জোয়ার যতই অনিষ্ট করুক না কেন, যদি তুমি ক্ষমা বলে অবিচলিত থাকিয়া অপকারীর উপকার সাধনে যত্নবান থাকিতে পার তবে কোন শত্রুই তোমার নিম্নলক্ষ্য-ভোগে বাধা দিতে পারিবে না। সুখরূপ মহৎ স্বার্থের অভিলাষ থাকিলে ক্ষুদ্র ভুচ্ছ স্বার্থগুলির সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্তব্য। অকিঞ্চিৎকর প্রভুত্ব বা পদ মর্যাদার একটু ব্যাঘাত ঘটি-লেই অনেক লোক ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আজ্ঞাকারীর সর্ক-নাশসাধনে প্ররুত হয়। কিন্তু হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা যে নিজের

সৰ্বনাশ ভিন্ন আর কিছুই হয় না তাহা অনেকেই বুঝে না । শত্রু তোমার যে অনিষ্ট করিয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইতে যদি তুমি নিজকে চিরনিয়োজিত রাখ, তবে তোমার আত্মা কি পাপ কলুষিত হইবে না ? একটি ক্ষুদ্র বস্তুর নষ্টোদ্ধারের জন্য আত্মাকে চির বিনষ্ট করা কি সম্ভব ? সর্পদষ্টে অঙ্গুলি ছিন্ন করিয়া জীবন রক্ষা করা যে সম্ভব, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাঝেই স্বীকার করেন । জীবনের বহু কোটি অংশের এক অংশ যদি পরকৃত অনিষ্ট বা অবমাননা দ্বারা দুখে অতি বাহিত হয়, তবে কি সে জন্য সমস্ত জীবনকে দুঃখময় করা কর্তব্য ? প্রতিহিংসারন্তি বলবতী হইলে চন্দ্রিকালোকিত হৃদয়াকাশে দুঃখ ঘনঘটায় চির সমাচ্ছন্ন হয় ।

সর্প চরণাহত বা চরণাঘাতে আশঙ্কিত হইয়া যে অবমাননাকারীর প্রাণবিনাশ করে, উহার সুখ কিরূপ একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, নিবিড়ারণ্যের কণ্টকাকীর্ণ সুগভীর গহবর উহার বাসস্থান, হিংস্র সর্প, আহারাশ্বেষণের জন্য সময় সময় বাহির্গত হয় বটে কিন্তু প্রাণবিনাশশব্দায় জন-সমাগমস্থানে স্থির ভাবে থাকিতে পারে না আবার নির্জজন কণ্টকময় স্থানে যাইতে না পারিলে নিজকে নিরাপদ মনে করে না । ব্যাঘ্রাদির অবস্থাও এইরূপ । এই সংসারে যে যত অধিক হিংস্র, সে আত্মপ্রাণের জন্য তত আতঙ্কিত । আঘাত করিলে অবশ্যই প্রতিঘাত সহ্য করিতে হয় । অতএব হিংসা প্রতি-
হিংসা দ্বারা ঘোর অশান্তির বুদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই হয় না ।

এই জনাকীর্ণ রাজপথে যে রুহৎকায় মহাবল যণ্ডটি বিচরণ করিতেছে একবার উহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখি, যণ্ডটি দরিদ্র দোকানদারগণের ক্রীত মূল্যবান খাদ্য দ্বারা অনায়াসে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে--কেহ কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দুই চারিটি আঘাত করে বটে কিন্তু মহাবল যণ্ডের তাহাতে ভ্রঞ্জেপও নাই । যণ্ড

ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ আঘাতকারীর জীবনসংহার করিয়া অপ-
কারের প্রতিশোধ লইতে পারে কিন্তু উহার শারীরিক বলের ন্যায়
মানসিক বলও অমিত; সুতরাং ক্ষুদ্র অনিষ্টে বিচলিত হইয়া জীবিকা-
রূপ মহৎ স্বার্থে ব্যাঘাত জন্মায় না। উন্নতমনা, মহাবল যণ্ড
আহত হইয়াও প্রতিহিংসা করে না, এই অসাধারণ দুর্লভ গুণেই
যণ্ড সর্বত্র নির্ভীক। সহিষ্ণুতাই সুখের প্রসূতি; সহিষ্ণুর সুখদ্বার
অবারিত। আর এক সহিষ্ণু কুম্ম; কুম্ম যখন ভীষণরূপে আহত
হয় তখনই মন্তকাদি দুর্বল অঙ্গগুলিকে কায়মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া
আঘাতকারীকে সবল প্রশস্ত পৃষ্ঠ পাতিয়া দেয় এবং নীরবে অসংখ্য
আঘাত সহ্য করে। জ্ঞানী কুম্ম অবশ্যই বুঝিতে পারে যে, সম্মুখে
যে পুৰুষ শত্রু দণ্ডায়মান, তাহাতে দুই চারিটি নখাঘাত বা দস্তানাতে
প্রতিহিংসা রুত্তি চরিতার্থ হইবে না; প্রত্যুত তদ্বারা জীবন বিনা-
শের পথই প্রশস্ত হইবে; এ অবস্থায় সহিষ্ণুতা ভিন্ন উপায়ান্তর
নাই। 'সহিষ্ণু কুম্মের পৃষ্ঠ বর্মস্থানীয় হইয়া উহাকে দোর শত্রুর
হস্ত হইতে রক্ষা করে। আমরাও যদি সহিষ্ণুতা বর্মে আহত
হইতে পারি তবে আমরাগকে দুঃখ শত্রুর কঠোর আঘাতে জর্জ-
রিত হইতে হয় না।

কোদশীল লোক সাধারণ রূপে আহত হইয়া আঘাতকারীর
জীবন সংহার করে কিন্তু ঐ কার্য-দ্বারা যে জীবনের শাস্তি চির-
বিলুপ্ত হইল, তাহা তখন বুঝিতে পারে না, তখন অমর্ষণতার বশী-
ভূত হইয়া প্রতিহিংসা-দ্বারাই শাস্তি লাভের আশা করে, পরে উহার
বিষময় ফল ভোগ করিয়া থাকে। বিজিগীষারুত্তি একান্ত বলবতী
হইলে অপকারীর উপকারসাধনে তাহাকে পরাভূত করা উচিত।
তাহাই পুরুত স্থায়ী পরাভব। পাশবিক বুল-পুয়েসী কেবল অশান্তি-
বীজেরই বপন করা হয়।

এই দৃষ্টমান জগৎ দেব মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি বিবিধ প্রাণীর আবাস ভূমি । মনুষ্যগণ বড়ই অনুকরণ প্রিয়; কেহ দেবতার অনুকরণ করে, কেহ বা পশুর অনুকরণ করে । মনুষ্যগণ হিংস্র পশুর অনুকরণে প্রতিহিংসা না করিয়া যদি ক্ষমা-বল অবলম্বন করে, তবে সংসার অর্গোপম সুখ স্থান হয়, সম্ভেদ নাই ।

R' নৃশংস পাণ্ডিষ্ঠের অসদাচরণে নিজের জন্য দুঃখিত না হইয়া তাহার পাপ কলুষিত জীবনের মদল সামনা করা কর্তব্য । তোমার প্রতি যে পাপচরণ করে, সে তোমার কিছুই ক্ষতি করে না, বরং নিজ-কেই গভীর মরকে চিরনিমগ্ন করে । সুতরাং তুমিই তাহার সর্বনাশের স্বরূপ । যদি একান্তই প্রতিহিংসার অভিলাষ হয়, তবে অপকার নীরবে সহ কর, শত্রুর পাপ বন্ধিত হইতে দেও, পরে সেই শত্রুপতঙ্গ নিজেই প্রস্থলিত পাপাশ্রিতে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইবে, ক্ষমার শক্তি অতুলনীয়; ক্ষমার বল দ্বারা সকল শত্রুকে পরাজিত করিয়া সর্ববিধ অভীষ্ট লাভ করা যায় ।

শিষ্য । শত্রু বা নিঃসম্পর্কিত লোকের অসদাচরণ সহ করা যায় কিন্তু বাহাদেবের ভরণ পোষণ ও সুখ সমৃদ্ধির জন্য আত্মসুখে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়; বাহাদেবের উন্নতি সাধন জন্য সর্ববিধ কর্তব্যে উপেক্ষা করা হয়, বাহাদেবের উপকারের জন্য নিজের অশেষ প্রকার ক্ষতি স্বীকার করা হয়, সেই নরাধমদিগকে প্রতিকূলে দণ্ডারমান দেখিলে কোন্ ব্যক্তির ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়? যে পুত্রাদি আত্মীয়বর্গকে প্রতিপালন করিবার জন্য লোক, প্রাণবিনাশকর কার্য্য করিতেও আশঙ্কা করে না, তাহাদের প্রতিকূলতা কি সহ করিতে পারা যায়?

গুরু । কীট, পুশ্প হইতে উৎপন্ন হইয়া যে ঐ পুশ্পকে সমূলে ছিন্ন করিয়া ফেলে, দাবানল, বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া যে সমস্ত বনের সহিত ঐ বৃক্ষকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, তাহা দেখিয়া কোন্

পুরুষিতত্ত্ব জ্ঞ ব্যক্তি দুঃখিত হন? সংসারে অগ্নি আছে জলও আছে অগ্নি যখন গৃহে লোলজিহ্বা বিস্তার করে তখন জলের সাহায্যে জিহ্বা উপাস্তুর কি? গৃহে অগ্নির ভীষণমূর্ত্তি দর্শনকরিয়। নিজের ক্রোধানল পুদীপ্ত করিলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইতে পারে? সাংসারিক উৎপাদনের জ্বালা নিবারণ করিতে হইলে জ্ঞানবল অবলম্বন করা কর্তব্য। জ্ঞানিগণ সংসারের পার্থক্য ব্যবহার দর্শনকরিয়া দুঃখিত বা বিস্মিত হন না। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত মানবপুরুষিত পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে কেহই শোকসাগরে নিমগ্ন বা আনন্দে উৎফুল্ল হন না। তাঁহারা জানেন যে, স্বর্গ নরক উভয়ই সংসারে।

এই মনোহর সংসারোদ্যান অসংখ্য কণ্টকরূপে বেষ্টিত। জ্ঞানের সাহায্যে ঐ কণ্টকাবরণ অতিক্রমকরিতে পারিলে সুখাদু ফললাভে নিরতিশয় ভূমি লাভকরা যায়। সংসারে স্বর্গ নরক, অমৃত বিষ, আলোক তিমির সকলই বর্তমান আছে; বিচারশক্তি ও পুরুষকার-বলে যিনি যাহা বাছিয়া লইতে পারেন তিনি তাহাই পান। কেহ নরকের অবিবাসী হইয়াও বুদ্ধিগুণে স্বর্গসুখ ভোগ করেন, কেহবা বিষলাভ করিয়াও ব্যবহারগুণে অমৃতের আনন্দ ভোগকরিয় থাকেন, গাঢ়জ্ব-কারে থাকিয়াও প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে জগৎকে করতলগত কলের ন্যায় পুষ্পাশুপুষ্পরূপে দর্শনকরিতে সক্ষম হন। জগৎ তোমার সুখের যে যে উপাদান আছে সেগুলিকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য সর্বদা তোমার যত্ন করা কর্তব্য। দর্পণের মধ্যে মল পড়িত হইলে যেমন তন্মধ্যে স্বকীয়মুখের সৌন্দর্য দেখিয়া সুখী হওয়া যায় না সেইরূপ পরিজনদের হৃদয়মুকুরে পাপকর্দম লিপ্ত থাকিলেও তাহাতে শান্তির সৌন্দর্য প্রতীবিস্তিত হয় না অতএব পরিজনবর্গের হৃদয় যাহাতে নিম্পাপ নিষ্কল থাকে সেজন্য সাবধান থাকা কর্তব্য। প্রথমে ক্রোধানাগারে ধনরত্ন সঞ্চিত করিতে পারিলে পরে পুরোজনমতে উক্ত

হইতে ব্যয় করিয়া সুখী হওয়া যায় কিন্তু শূন্য কোষাগারে বহু-মূল্য রত্নপাণ্ডির জন্য হস্তপ্রসারণ করিলে আশা ফলবতী হইবে কেন? বীজরোপণ ও অঙ্কুরিতরুকে জলসেচনা দি না করিয়া কেহই সুখী হইতে পারে না অতএব প্রথমে পরিবার গঠনের চেষ্টা করাই কর্তব্য। সেই চেষ্টা যে সর্বত্রই ফলবতী হইবে এমন আশা করাও সঙ্গত নহে। খনিতে যাইয়া মৃত্তিকা খনন করিলে স্বর্ণাদি লাভ করা যায়, বন্দীকস্ত্রুপ খনন করিয়া কেহই রত্ন লাভ করিতে পারে না। পরিমিত পরিজনের মধ্যে দুই চারিজন মন্দ হইলেই নিজকে অসহায় অকিঞ্চন মনে করা কর্তব্য নহে। এই সংসারে অসংখ্য পশুপ্রকৃতিক লোক আছে বটে অনেক দেবতাও আছেন, যে সমুদ্র কুস্তীরমকরাদি হিংস্রজন্তুর আবাসস্থান তাহাই মহামূল্য রত্নসমূহের আকর। মহাপুরুষগণ যত্নবলে মহামূল্য রত্ন লাভ করিয়া থাকেন, নির্দোষ অলসগণ সংসারপ্রোতে নিজকে ভাসাইয়া দিয়া কুস্তীরাদির উদরপূরণে সহায়তা করে। অতএব সুখাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই সুখের প্রকৃত উপায়নির্ধারণজন্য যত্নবান হওয়া কর্তব্য। সুখজনক বস্তু বড়ই দুর্লভ, দুর্লভ বলিয়াই আনন্দদায়ক। মহামূল্য রত্ন যদি উত্তালতরঙ্গ মহাসমুদ্রের সুগভীর-তলে নিহিত না থাকিয়া, জনাকীর্ণস্থানে থাকিত, তবে কি রত্নের এত সমাদর হইত? যে বস্তু যত সমাদৃত, তাহা তত দুর্লভ। মৃত্তিকা অপেক্ষা স্বর্ণ দুর্লভ, সুতরাং স্বর্ণের আদরও অধিক। সুখও দুর্লভ, সেজন্যই ত্রিভুবন সমাদৃত। অবিনশ্বর সুখলাভে জ্ঞান কারণ; কিন্তু সাংসারিক সুখে পরিজন প্রতিবাসিপ্রভৃতিও কারণ হয়। তুমি যতই সাধু হও না কেন, যতই সদ্ভাবহার কর না কেন, তাহার অভাবের বশবর্তী হইয়া তোমার অনিষ্ট সাধন ও দুর্নাম রটনা করিবে, যে পরিমাণ উপকার লাভ করিবে, তাহার শতগুণ অপ-

কার করিবে, কিন্তু সে ক্ষুণ্ণ দুঃখিতহুওয়া উচিত নহে। সেই অপ-
কারও মহোপকারে পরিণত হয় । তাদৃশ ব্যবহার দ্বারা অভিজ্ঞতা-
বৃদ্ধি হয়। ঐ ব্যবহারদ্বারা আমরা কৃত্রিমতাময় সংসারের ঐশ্বর-
জালিকপ্রদর্শিত আকাশোদ্যানের স্বরূপাবরোধে সক্ষম হই। সময়
সময় আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। দহমান গৃহের নিদ্রিত
ব্যক্তিকে যদি কেহ পদাঘাতদ্বারা জাগ্রত করে, তবে সেই পদা-
ঘাতজনিত অপকার, উপকারেই পরিণত হয় । আমরাও লোকের নৃশংস-
ব্যবহারদ্বারা যদিও উৎপীড়িত হই, তথাপি সংসারভক্তের অভিজ্ঞতা-
লাভে অতুলনীয় উপকার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দানুভব করি। কারণ
আমরা অনভিজ্ঞতাবশতঃ যে, সাধুবোধে দস্যুহস্তে ধনরত্ন সমর্পণ করি,
চন্দনতরুবোধে বিষরুদ্ধে জল সিঞ্চন করি, এবং সমুদ্রল রত্নবোধে
জলদঙ্গর গ্রহণকরিয়া হস্ত দণ্ড করিয়া ফেলি, অভিজ্ঞতালাভে তাদৃশ
সর্ল্লবিধ ভ্রম হইতেই চিরবিমুক্ত হইতে পারি। বিশেষতঃ জগতের
সকলই যদি সং হইত, সকল বস্তুই যদি আনন্দপ্রসূ হইত, তবে আর
সুখ দুঃখে ভেদবুদ্ধি থাকিত না। তুমি কতগুলি লোকের অসহ্যাব-
হারে উৎপীড়িত হও বলিয়াই, সদাশয়গণের সাধুব্যবহারজনিত নিম্মূল
সুখ উপলব্ধি করিতে পার।

কৃষ্ণপক্ষের নিবিড় অন্ধকারের পরেই, শুক্লপক্ষের নিম্মূল চন্দ্রিকার
সুখমা অনুভূত হয়। পরিজন ও আত্মীয়বর্গের আশীর্বাদচরণ, আমাদের
যে পরিমাণ দুঃখোৎপাদন করে, তদপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক উপকার-
জনক হয়। তাহাদের ঐ ব্যবহার, আমাদেরকে মোহনিদ্রা হইতে
জাগাইয়া উঠায়, এবং আমরা যে অমৃতবোধে বিষপান করিতে প্ররম্ব
হই, তাহা হইতেও আমাদেরকে নিরস্ত করে। আত্মীয়গণ আমাদের
অমাত্যকারাজ্যের স্বদয়ে জ্ঞানদীপ জ্বলিয়া দেয়, এবং স্বর্ণিত সাংসারিক
সুখাভিলাষে বিরক্তি জন্মাইয়া অবিনশ্বর সুখলাভের প্রবৃত্তি উৎপাদন করে।

হইতে ব্যয় করিয়া সুখী হওয়ায় কিন্তু শূন্য কোষাঙ্গারে বহু-
মূল্য রত্নপাণ্ডির জন্য হস্তপ্রসারণ করিলে আশা ফলবতী হইবে
কেন? বীজরোপণ ও অঙ্কুরিতরুক্ষে জলসেচনা দি না করিয়া কেহই
সুখী হইয়া ফল ভোগ করিতে পারে না অতএব প্রথমে পরিবার গঠ-
নের চেষ্টা করাই কর্তব্য। সেই চেষ্টা যে সর্বত্রই ফলবতী হইবে
এমন আশা করাও সঙ্গত নহে। খনিতে যাইয়া মৃত্তিকা খনন
করিলে স্বর্ণাদি লাভ করা যায়, বস্ত্রীকস্তূপ খনন করিয়া কেহই
রত্ন লাভ করিতে পারে না। পরিমিত পরিজনের মধ্যে দুই চারিজন
মন্দ হইলেই নিজকে অসহায় অকিঞ্চন মনে করা কর্তব্য নহে।
এই সংসারে অসংখ্য পশুপ্রকৃতিক লোক আছে বটে অনেক দেবতাও
আছেন, যে সমুদ্র কুস্কীরমকরাদি হিংস্রজন্তুর আবাসস্থান তাহাই
মহামূল্য রত্নসমূহের আকর। মহাপুরুষগণ যত্নবলে মহামূল্য রত্ন
লাভ করিয়া থাকেন, নির্বোধ অলসগণ সংসারশ্রোতে নিজকে
ভাসাইয়া দিয়া কুস্কীরাদির উদরপূরণে সহায়তা করে। অতএব
সুখাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই সুখের প্রকৃত উপায়নির্দারণজন্য যত্ন-
বানু হওয়া কর্তব্য। সুখজনক বস্তু বড়ই দুর্লভ, দুর্লভ বলিয়াই
আনন্দদায়ক। মহামূল্য রত্ন যদি উত্তালতরঙ্গ মহাসমুদ্রের সুগভীর-
তলে নিহিত না থাকিয়া, জনাকীর্ণস্থানে থাকিত, তবে কি রত্নের
এত সমাদর হইত? যে বস্তু যত সমাদৃত, তাহা তত দুর্লভ।
মৃত্তিকা অপেক্ষা স্বর্ণ দুর্লভ, সুতরাং স্বর্ণের আদরও অধিক। সুখও
দুর্লভ, সেজন্যই ত্রিভুবন সমাদৃত। অবিনশ্বর সুখলাভে জ্ঞান
কারণ; কিন্তু সাংসারিক সুখে পরিজন প্রতিবাসিপ্রভৃতিও কারণ
হয়। তুমি যতই সাধু হও না কেন, যতই সধ্যবহার কর না কেন,
ভাষারা স্বভাবের বশবর্তী হইয়া তোমার অনিষ্ট সাধন ও দুর্নাম
রচনা করিবে, যে পরিমাণ উপকার লাভ করিবে, তাহার শতগুণ অপ-

কার করিবে, কিন্তু সে ক্ষুদ্র দুঃখিতহুওয়া উচিত নহে। সেই অপ-
কারও মহোপকারে পরিণত হয়। তাদৃশ ব্যবহার দ্বারা অভিজ্ঞতা-
বৃদ্ধি হয়। ঐ ব্যবহারদ্বারা আমরা কৃত্রিমতাময় সংসারের ঐশ্বর-
জালিকপ্রদর্শিত আকাশোদ্যানের স্বরূপাবরোধে সক্ষম হই। সময়
সময় আমাদের মোহনিদ্রা তাকিয়া যায়। দহমান গৃহের নিদ্রিত
ব্যক্তিকে যদি কেহ পদাঘাতদ্বারা জাগ্রত করে, তবে সেই পদা-
ঘাতজনিত অপকার, উপকারেই পরিণত হয়। আমরাও লোকের নৃশংস-
ব্যবহারদ্বারা যদিও উৎপীড়িত হই, তথাপি সংসারতন্তুর অভিজ্ঞতা-
লাভে অতুলনীয় উপকার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দানুভব করি। কারণ
আমরা অনভিজ্ঞতাবশতঃ যে, সাধুবোধে দম্ভহৃষ্টে ধনরত্ন সমর্পণ করি,
চন্দনতরুবোধে বিষরস্কে জল সিঞ্চন করি, এবং সমুজ্বল রত্নবোধে
জ্বলদঙ্গর গ্রহণকরিয়া হস্ত দণ্ড করিয়া ফেলি, অভিজ্ঞতালাভে তাদৃশ
সর্ববিধ দম্ভ হইতেই চিরবিমুক্ত হইতে পারি। বিশেষতঃ জগতের
সকলই যদি সৎ হইত, সকল বস্তুই যদি আনন্দপ্রদ হইত, তবে আর
সুখ দুঃখে ভেদবুদ্ধি থাকিত না। তুমি কতগুলি লোকের অসহ্যব-
হারে উৎপীড়িত হও বলিয়াই, সদাশয়গণের সাধুব্যবহারজনিত নিম্মূল
সুখ উপলব্ধি করিতে পার।

কৃষ্ণপক্ষের নিবিড় অন্ধকারের পরেই, শুক্লপক্ষীয় নিম্মূল চন্দ্রিকার
সুখমা অনুভূত হয়। পরিজন ও আত্মীয়বর্গের অসহ্যচরণ, আমাদের
যে পরিমাণ দুঃখোৎপাদন করে, তদপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক উপকার-
জনক হয়। তাহাদের ঐ ব্যবহার, আমাদের মোহনিদ্রা হইতে
জাগাইয়া উঠায়, এবং আমরা যে অমৃতবোধে বিষপান করিতে প্রবৃত্ত
হই; তাহা হইতেও আমাদের নিরত্ত করে। আত্মীয়গণ আমাদের
অমাত্যকারাজ্বর হৃদয়ে জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া দেয়, এবং স্বর্ণিত সাংসারিক
সুখাভিলাষে বিরক্তি জন্মাইয়া অবিনশ্বর সুখলাভের প্রবৃত্তি উৎপাদন করে।

নিষ্য । দূরবর্তি লোকের দৌরাত্ম্যজ্ঞান হইতে সতর্কতা দ্বারা নিজকে রক্ষা করায়ান বটে, কিন্তু আত্মীয়গণের অব্যর্থণর কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হয় না । বিশেষতঃ—অচেতন রুদ্ধ লতাদিও জলসেচনা-দি-রূপ-উপকার লাভ করিয়া ফলপুষ্পাদিদান দ্বারা সেচনকারীর অসীম প্রত্যাশারসাধনে অতুল আনন্দ উৎপাদন করে, এবং হিংস্র অশ্বশৃঙ্গ কুকুরাদি জন্তুও প্রভুর অনিষ্ট নিবারণ ও ইষ্টসম্পাদনের জন্ত নিজের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করে; গো, তৃণাদি দানের বিনিময়ে অমৃতময় দুগ্ধ দান করে; অশ্ব, স্বামীর কঠোর আদেশ প্রতিপালন জন্ত বিদ্যা-শ্রেণে গমন করিয়া তৎক্ষণাৎ জীবন বিসর্জন করে, তথাপি প্রতি-পালকের আজ্ঞালঙ্ঘন করে না। তবে কেন অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞান-বান্ ও শক্তিশালী মনুষ্য-উপকারকের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবে না ?

গুরু । দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের সময়ে সর্পব্যাজাদিকেও স্মরণ করা উচিত—যে ব্যক্তি সর্পকে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করায়, সর্প সুযোগমতে দুগ্ধের বিনিময়ে গরলপ্রদান করিয়া উপকর্তাকে ভব-মস্ত্রণা হইতে চিরবিমুক্ত করে । প্রতিপালক মাংসাদি উপহার লইয়া যখন অপালিত ব্যাঘ্রসমীপে গমন করে তখন ব্যাঘ্র, স্বামিদত্ত মাংস ভোজন করিয়া স্বামিঐবানিঃসারিত রুধিরধারা দ্বারাই মাংসাশনজনিত পিপাসা বিধূরিত করে । এই সকল সাংসারিক ঘটনা দেখিয়া সক-লেই অপকারসহনশক্তিবন্ধনে যত্ববান হওয়া উচিত ।

এই সংসার, মনুষ্যের পরীক্ষাস্থল । যিনি ঐরূপ হিংস্রজীবে পরি-বেষ্টিত থাকিয়াও আত্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যগণের হিংস্রতাব লম্বিত করিয়া জগতের উপকার সাধন করিতে পারেন, তিনিই মহা-পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন । যিনি সংসারসাগরের পাপভ্রোতে আত্ম-পরীক্ষার দাসাইয়া দেন, অথবা সত্ত্বচিহ্নে পলায়নতৎপর হইয়া পরিত

জাহাঙ্গিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না । কারণ—

“বিকারহেতু সতি বিক্রিয়ন্তে যেযাং ন চেতাসি তএবধীরাঃ”

মনোবিকৃতির কারণ বর্তমান থাকিতে যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না তাঁহাদিগকেই প্রকৃত ধীর বলা যায় ।

জগতের সাধারণ লোকঅপেক্ষা, পরিজন ও আত্মীয়স্বর্গের সহিত সখ্য অধিক, আলাপ ব্যবহারও অধিক, সুতরাং তাহারা দুঃখের প্রধানতম কারণ । অশ্রুর দোষকীর্তন, অনিষ্ট সম্পাদন, এবং সম্মানার্থ ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন, আধুনিক মানবধর্ম ইহা দাড়াইয়াছে । আত্মীয়গণ স্বভাবের বশীভূত হইয়া যে ঐ সমুদয় অপ্রীতিকর কার্য করিবে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে ? সপ্ন নিকটবর্তি দুষ্ক দাতাকে পরিত্যাগ করিয়া দংশন করিবার জন্য কি দেশান্তরে গমন করে ? (যিনি দেশের বা পৃথিবীর পূজনীয়, যাঁহার নামোচ্চারণে ভক্তির উদ্বেক হয়, দয়া পরোপকারাদি যাঁহার জীবনের সম্ভ্রাত্ত তিনিও পরিজনপ্রতিবাসিগণের বিষদন্তের ভীষণ দংশন হইতে অত্যাশ্রয় লাভ করিতে পারেন না । সমক্ষে বা পরোক্ষে, প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহাকে ভিরকৃত ও অবজ্ঞাত হইতে হয়) সহস্রগুণসত্ত্বেও মনুষ্য ত্রাণাশ্রয়িমিত্তিকার স্তায় দোষানুসন্ধান করিয়া অসীম আনন্দ অনুভবকরে । সুতরাং যাঁহাদের সহিত সখ্য অধিক, তাহারা দুঃখের কারণ হয় । কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, এই অসংখ্য নরপিশাচগণমধ্যে অনেক ভক্তিভাজন দেবতাও আছেন । এই সংসারনরকে নিমগ্ন থাকিয়াও তাঁহাদের অনুগ্রহে, দুই একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া শ্রাসপ্রশ্রাস কেলিবার সময় পাওয়া যায় ।

শিষ্য । যেই পরিজন, আত্মীয়স্বর্গ এবং প্রতিবাসিগণের দুর্ভিক্ষহারা সর্বদা উৎপীড়িত থাকিতে হয়, তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া

স্থানান্তরিত হইলেও ত, শান্তিলাভ হয়না, তখন মন যেন কিএক অভীষ্ট বস্তু হারাইয়া পাগলের মত হয়, সুরম্য মনোহরোদ্যানের সাক্ষ্য সূশীতলবায়ুও তখন অগ্নিকুলিকের ন্যায় উত্তাপজনক হয় ।

গুরু । বিষ্ঠার কুমিগুলিকে উঠাইয়া যদি ত্রিতল প্রাসাদের উচ্চ প্রকোষ্ঠের বায়ু-সঞ্চালিত দুষ্কফেণনিভ সুকোমলশয্যায় রাখা হয়, তবে কি উহার শান্তিবোধ করিবে? সুখত দূরেরকথা কীটগুলি ছট্‌ফট্‌ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মরিয়া যাইবে । বন্য ব্যাঘ্রকে ধরিয়া আনিয়া যদি সুসজ্জিত গৃহে বা অটালিকায় রাখা হয় এবং দুষ্ক মিষ্টভাদি উপাদেয় বস্তু আহারের জন্য দেওয়া হয়, তবে কি উহার তৃপ্তি হইবে? যদি বল অভ্যাসদ্বারা তাহাও হয়, তবে আমি বলিব সেই ব্যাঘ্র তখন ব্যাঘ্র নহে, ব্যাঘ্র পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব অবলম্বন করিয়াছে । অভ্যাস দ্বারা ব্যাঘ্রের আহার ও প্রকৃতির পরিবর্তনের ন্যায় সংসারী মনুষ্যও দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও যত্ন দ্বারা মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া দেবতাব অবলম্বনে নিঃশূল আনন্দলাভে সক্ষম হন ।

সংসারে অত্যাশক্তি ও অতি বিবেচ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত জগতে সমদর্শী হও, দেখিবে, বাহাকে নরক মনে করিয়াছিলে, সেই সংসারই স্বর্গস্থ প্রদানকরিতেছে । কেবল পরিমিত কয়েকজন লোককে পরিজনমধ্যে পরিগণিত করিয়া তাহাদের দুরভিলাষ-পূরণের জন্ত অস্ত্রের সর্কনাশ করিও না । স্থায়ভুক্তক ভক্তিপূরক পুজিত হইলে অর্চনাকারীকে অমূল্যরত্ন প্রদান করিয়া থাকে । কিন্তু চরণাহত হইলে মহাকালরূপী হইয়া কালে অবজাকারীর জীবনসংহার করে । যদি তুমি অসতুপায়ে অস্ত্রের অনিষ্ট সাধনদ্বারা আত্মীয়ের দুরভিলাষ পূর্ণকর তবে অবশ্যই আত্মীয়বর্গেরও অবজাত হইবে এবং জগৎ ও জগদীশ্বর তোমার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান

হইবেন সুতরাং একদিন অবশ্যই তোমাকে পাপের ফলভোগ করিতে হইবে। নিষ্ঠুর কীটের নির্দয়দংশন যেমন মনোহর কুসুমের শোকাবহ পতনের মূল, স্ত্রায় বিরুদ্ধাচরণও, পবিত্র জীবনোদ্ভানের সুখ-কুসুমের খোর শত্রু। এই পাপ যেজীবনে প্রবেশ করে তাহার পতন অবশ্যজ্ঞাবী। বিষভক্ষণের পরিণাম যেমন জীবননাশ, ন্যায়-সীমালঙ্ঘনের ফলও অধঃপতন। সত্ৰাটই হউন বা ইন্দ্রই হউন এই পাপের সমুচিত শাস্তিহইতে কেহই কখনও অব্যাহতি পান নাই। পাশবিক বলে বলীয়ান হইয়া অনেক দস্যুই ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করে বটে, কিন্তু সেই পদাঘাত অচিরে বজ্রাঘাতরূপে পরিণত হইয়া দস্যুমস্তকেই পতিত হয়। অতএব ন্যায়ের মৰ্যাদা-রক্ষার জন্য সৰ্বদা সাবধান থাকা কর্তব্য। ন্যায়রক্ষা করিয়া কর্তব্য-সম্পাদন করিতে পারিলে অশান্তির আশঙ্কা থাকে না।

শিষ্য । সংসারে অনেক নিষ্পাপ ন্যায়বান্ সদাশয় পরোপকারী লোক পরকৃত অপকারের উৎপীড়নে জর্জরিত হইয়া থাকেন, সেই মহানুভবগণের অশান্তিভোগের কারণ কি ?

গুরু । “বিদ্যতে হি বৃশংসেভ্যো ভয়ং গুণবতামপি”

বৃশংস লোকেরা গুণবান্ নির্দোষ লোকেরও অনিষ্ট করিয়া থাকে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি দুর্ভাগ্যগণের ঐরূপ দুর্ভাবহার দ্বারা সংসারের পরিচয় পাওয়া যায়। সংসার চিনিতে না পারিলে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায় না। দুষ্কের দুর্ভাবহারই মনুষ্যকে সতর্ক রাখে। সতর্ক থাকিলে হিংস্রপরিপূর্ণ ঘোরঅরণ্যেও আত্মরক্ষা করা যায় কিন্তু অসতর্ক ব্যক্তি নিজগৃহেও বিপন্ন হইয়া থাকে। একবার ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপন্ন না হইলে কেহই সতর্ক হয় না। বধকের প্রতারণায় কোনও ধনীর যদি একবার একশত টাকা নষ্ট হয়, তবে তিনি আর সেইরূপ বধনার প্রতারিত হন না। কিন্তু একবার প্রবঞ্চিত না

হইলে কালে লক্ষ টাকা নষ্ট হওয়াও অসম্ভব নহে । সুতরাং পূর্বের সাধারণ কৃতি পরের মহৎস্বার্থ রক্ষার হেতু । বিশেষতঃ, মনুষ্য, স্বভাবের বশীভূত হইয়া যে পরানিষ্ট করে তাহাতে জ্ঞানবান ব্যক্তির দুঃখিত হওয়া উচিত নহে ।

একদা কোনও ভদ্রলোক সন্তুগ্ৰহণে মহাত্মা বিদ্যাসাগরের নিকটে বাইরা কোনও ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—মহাশয় ঐ লোকটা আপনাকে বড়ই নিন্দাকরে এবং স্থানে স্থানে আপনার দুর্নাম রটনা করিয়া বেড়ায়, ইহার কারণ কি? মহাত্মা বিদ্যাসাগর একটু বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন “লোকটা কেন যে আমার দুর্নাম ও নিন্দা করে তাহা ভাবিয়া আমিও স্থির করিতে পারিতেছি না । আমি কখনও তাহার কোনও উপকার করিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না, তবে কেন সে আমার নিন্দা ও দুর্নাম করিতেছে? ইহাও নিশ্চিত যে হয় ত উপকারের কথা আমার স্মরণ নাই, না হয় আমার কার্যদ্বারা আমার অজ্ঞাতসারে সে কোনও বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছে, তাহা না হইলে আমার এত নিন্দা ও দুর্নাম রটনা করিত না” এই মহাত্মার বাক্যদ্বারা সংসারের অবস্থা বুঝিলে ত? তিনি যে কত শত লোকের জীবিকার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, কত শত লোককে উন্নতপদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করিতে তিনি নিজেও পারেন নাই কিন্তু প্রতিদান স্বরূপে তিনি কি পাইয়াছিলেন তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিলে, বারংবার ঐরূপ প্রতিদান পাইয়াও সেই প্রান্তঃস্মরণীয় মহাত্মা কর্তব্যপথ হইতে কখনও অলিপদ হন নাই । দুঃস্থের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কোন মহাত্মাই কর্তব্যের ক্রটি করেন না, কেবল আত্মরক্ষার জন্য যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেন । পরহিতৈষী সাধু বিকারগ্রস্ত রোগীর শত চপটাঘাত সহ করিয়াও রোগীকে উপযুক্ত ঔষধ প্রদানকরিয়া থাকেন ।

নিয়া । সংসারের কথা শুনিয়া এবং পর্যালোচনা করিয়া অবসর হইয়াছি এক্ষণে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ লাভকরিতে ইচ্ছা করি ।

গুরু । বৎস ! আধ্যাত্মিকতত্ত্ব জাগতিক তত্ত্ব হইতে পৃথক নহে ; ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে নীতিতত্ত্ব যদিও আপাত দৃষ্টিতে পৃথক বলিয়া প্রতীত হউক তথাপি সূক্ষ্মদর্শনে নিশ্চয়ই অভিন্ন বলিয়া নির্ণীত হইবে । সমাজনীতিতে যাহা কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম্মজনক । জাগতিকতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিলে অর্থাৎ জগতের কার্য কারণ, সুখ দুঃখাদি ও তৎসমুদয়ের কারণ সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিলে আধ্যাত্মিকতা অপরিজ্ঞাত থাকেনা । অতএব জ্ঞাতব্য বিষয় জাগতিক ও আধ্যাত্মিকরূপে দ্বিবিধ নহে । জগতত্ত্ব জ্ঞানিতে পারিলেই আধ্যাত্মিকজ্ঞানের উদয় হয় । তুমি পূর্বে যে অতৃপ্তি বা অনুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই—কণে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া তোমার আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তরে প্রস্তুত হইব । কেবল যে তুমিই ঐরূপ কষ্ট সহ করিতেছ তাহা নহে, সংসারাসক্ত ব্যক্তিমাতেই ঐরূপ কষ্টপরম্পরা সহ করিয়া থাকে । জগদুৎসাহিনী বাসনা এবং আত্মজ্ঞানের সংকীর্ণতাই সংসারের নির্মল সুখসম্ভোগের অন্তরায় । বাসনা রাক্ষসী বিশ্বপ্রাণাভিলাষে যদি করালবদন-বিস্তার না করিত, অস্ত্রের সুখৈশ্বর্য সম্পর্শন যদি শূলবৎ নেত্রপট্টাকর না হইত, তবে কি সংসার শোকাবহ ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইত ? সর্বাঙ্গে বাসনা পরিত্যাগকরা কর্তব্য ; বাসনা বলবতী থাকিলে তৃপ্তি বা সুখের আশা সুদূরপরাহত । অকিঞ্চন দরিদ্র মনে করে যে, যদি আমি কোনও উপায়ে, একশত টাকা লাভ করিতে পারি, তবে আমার সমস্ত অভাব বিদূরিত হয় এবং আমার সুখেরও সীমা থাকে না ; কিন্তু সে যদি ঐ টাকা উপার্জন

করিতে পারে, কিছুকালপরেই মনে করিবে অন্ততঃ সহস্র টাকা না পাইলে কিছুতেই নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য নির্বাহকরায়না, যদি তাহাও সংগৃহীত হয় অবিলম্বেই লক্ষ টাকা লাভের অভিলাষ জন্মিবে । সে লক্ষ বা কোটি টাকা লাভ করুকনা কেন কিছুতেই তাহার প্রাজ্ঞ-লিত আশানল নির্বাপিত হইবেনা বরং চতুর্দিকে লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া “দেহি দেহি” শব্দে জগৎ পরিপূরিত ও প্রাকম্পিত করিবে । তখন সে মনে করে, যত অর্থই থাকুক না কেন জগতের প্রভুত্ব লাভ করিতে না পারিলে আর সুখ নাই । সর্ববিধ ভোগাশাই এইরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।

ভগবান বলিয়াছেন—

নন্মাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শামতি ।

হবিষাক্ষবশ্যে'ব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥

অর্থাৎ অতীষ্ট বস্তুর সম্ভোগ যতই প্রচুরপরিমাণে হউক না কেন ভোগাশা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । প্রাজ্ঞলিত হৃতাশনে যতই ঘৃতাছাঁতি দেওয়া যায় অগ্নিশিখা ততই বর্দ্ধিত হয় । সুতরাং অভিলষিত বস্তুর সম্ভোগদ্বারা বাসনানিরস্তি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব । যে বস্তুর অভাব আছে তাহার পূরণ করিয়া সুখী হইতে অভিলাষ করা দুরাশা । এক জন্মে কেন শত জন্মেও অভাবের পূরণ করিতে পারিবেনা ; অভাব ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে । নিজের যাহা আছে তাহাতে মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে শিক্ষা না করিলে সংসারে সুখের আশা একেবারেই থাকেনা । শাস্ত্রকারগণ এসম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়াছেন শ্রবণ কর ।

সৰ্ব্বাঃ সম্পদয়ন্তস্ত সন্তুষ্টং যত্মানসং ।

উপানদগুচপাদস্ত সৰ্ব্বাচন্দ্রায়ত্তেব ভূঃ ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তির চরণযুগল চন্দ্রপাদ্যুকাবেষ্টিত তাঁহার নিকটে সমস্ত পৃথিবী যেমন নিকটক ; সেইরূপ যাহার মন সন্তুষ্ট তাঁহার সর্ববিধ

সম্পত্তিই আছে, কোন বিষয়েরই অভাব নাই । সমুদ্রির একটি নির্দিষ্ট সীমা নাই, যত বৃদ্ধি কর ততই বৃদ্ধির আশা বলবতী হইবে । কেবল যে আশা বাড়িবে তাহা নহে, অর্থলোভ মনুষ্যকে ঘোরতরমসাজ্বর নরকের ভীষণ হইতে ভীষণতর স্থানে নিয়া উপস্থাপিত করে; লোভের এমনই অসাধারণ শক্তি যে, লোভী; ভীষণ ফণিফণাস্থিত মণিগ্রহণ করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতেও কুণ্ঠিত হয়না । অতএব সুখাভিলাষা ব্যক্তিমাত্রেরই লোভ পরিত্যাগ করিবার জন্য সর্বতোভাবে যত্ন করা কর্তব্য । তোমার যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক; অশ্বের ঐশ্বর্যসন্দর্শনে তুলোভের বশবর্তী হইওনা । জুপ্পুরলোভ কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবেনা । প্রাঞ্জলিত হৃতাসনে যতই শুকতরঙ্গাশি নিক্ষেপ করিবে অগ্নির প্রবলশিখা ক্রমে ততই বর্দ্ধিত হইয়া আকাশব্যাপ্ত করিয়া ফেলিবে । উল্লিখিত শ্লোকে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকরা হইয়াছে তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহী ।

মনে কর দুইটি লোক কণ্টকাদিসমাকীর্ণ পথে দীর্ঘকাল বিচরণ করিবে; সেইজন্য প্রথম ব্যক্তি অস্ত্রগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত কণ্টক-ছেদনে প্রবৃত্ত হইল । কারণ সে নির্ঝোঁধ মনে করিল “পৃথিবীর কোন স্থানে কণ্টক থাকিলেই ত আমার চরণে অজ্ঞাতসারে বিদ্ধ হইতে পারে অতএব পৃথিবীর কণ্টক বিদূরিত করাই সর্বোপায় বিধেয় ॥ ” কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি ভাবিল “আমি ঐরূপ অমানুষিক কার্যে প্রবৃত্ত না হইয়া যদি আমার চরণদ্বয় দুর্ভেদ্য চর্মপাদুকা দ্বারা আবৃত করিতে পারি তবেই ত আমার অভীষ্ট মুক্তি হইতে পারে । ” এখন বিবেচনা করিয়া দেখ কাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে । প্রথম ব্যক্তির বাসনা কি হাঙ্গোৎপাদিকা নহে ? সেইরূপ পৃথিবীর সর্ববিধ ভোগ্যবস্তুর উপভোগদ্বারা অথবা সর্বময় প্রভুত্বদ্বারা ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধনলিপ্সা কি ক্রিগততার পরিচয় প্রদান করেনা ? একজন্মে কেন সহস্র জন্মেও

ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত হইতে পারেনা । অতএব নিজ অপেক্ষা নীচের দিকে হৃষ্টিপাত করিয়া সন্তুষ্ট থাকি উচিত ।

। অথোৎখঃ পশ্চতঃ কন্ত মহিমানোপভারতে ।

। উপযু্যপরিপশ্চতঃ সৰ্ব্বএব দরিদ্রতি ॥

নিম্ন অপেক্ষা নিম্নতর ব্যক্তির প্রতি হৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সকলেই নিজকে সুখী বলিয়া মনে করিতে পারে কিন্তু তাহা না করিয়া উর্দ্ধদিকে হৃষ্টিপাত করিলে দারিদ্র্যদুঃখ অনিবার্য । তোমার প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, দেহেন্দ্রিয়াদি সম্পূর্ণ কম্বুঠ, স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গেরও অভাব নাই, তোমার নাই কেবল পৃথিবীর রাজত্ব ; ইহা যদি তোমার অসহনীয় কষ্টের কারণ হয় তবে ঐ যে অঙ্কটী বৃক্ষতলে শয়ান রহিয়াছে, কঠিন রোগ হওয়াতে তাহার দক্ষিণচরণের আনুদেশ পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিয়াছে, যষ্টির সাহায্য ব্যতীত স্থির হইয়া দাড়াইতেও পারেনা অথচ ভিক্ষারূতি ব্যতীত জীবিকার আর কোন উপায় নাই, আহাৰ্য্যবস্তু প্রস্তুত করিয়া দেয় এমন একটি লোকও নাই, ইহার অবস্থা একটু চিন্তা করিয়া দেখ দেখি তোমার মানসিকস্থির পরিবর্তন ঘটে কিনা ? অজ্ঞান সংসারী যে কেবল অপ্রাপ্ত বস্তুলাভের জন্য ব্যস্ত তাহা নহে প্রাপ্তবস্তুতেও অসন্তুষ্ট । যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রের কোমল কলেবরসংস্পর্শে অনির্বচনীয় আনন্দেরসের উদ্রেক হয়, বাহার অক্লো-চ্চারিত অর্থশূন্য বাক্যাবলী কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া সৰ্ব্বশরীর আনন্দ-প্রবাহে আল্লাত্ব করে, অধিক কি বলিব যে আত্মজ আত্মার প্রতিমূর্তি, বাহ্য অপেক্ষা প্রিয় আর জগতে কেহ নাই, সেই পুত্র যদি কখনও স্বার্থের বা স্ব মতের প্রতিকূলে কোন কথা বলে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিদ্বেষদৃষ্টি নিপতিত হয় ; আর সেই সৌন্দর্য্য, বাক্যমাধুর্য্য কিছুই থাকেনা । আর, যে শরীরাক্স ভাগিনী জায়ার মুখকান্তিসম্পর্শনে শারদোপোর্ণমাসোচনিকার সুখমা পরাজিত হয়, বাহ্য অপেক্ষা

সংসারে আর অধিক সুখের আধার নাই, যিনি হিংস্রজীবসকল সংসার-
রণ্যের আশ্রয়পাদপ, নিদাঘাতপসন্তপ্ত পথিকের শীতলচ্ছায়া ও দুঃখ-
গ্রাহ-পরিপূর্ণ সংসারসাগরের একমাত্র তরণী, সেই সহধর্ম্মিণী যদি
দৈবাৎ বুঝিতে না পারিয়া কোন অপ্রিয় কথা বলে তৎক্ষণাৎ অনে-
কেই ক্রোধে অধীর হইয়া উঠে এবং মনে করে যে আমার মত অনুখী
জগতে আর কেহ নাই । জগতে কেহই আমার তৃপ্তিপ্রদ নহে ;
অন্যের কথা দূরে থাকুক যে পুত্র এবং স্ত্রী সংসারবন্ধনের মূল তাহা-
রাই আমার দুঃখের প্রধান কারণ । বস্তুতঃ অসন্তোষই যাহাদের
প্রকৃতি তাহারা কোন বস্তু বা ব্যক্তি হইতে সুখলাভ করিতে পারেনা ।
যে স্ত্রী পতির মঙ্গলের জন্য জীবনবিসর্জন করিতে প্রস্তুত হয়, পতির
ভোজনে যাহার ক্ষুধার নিরুত্তি হয়, স্বামীর মুখ প্রসন্ন দেখিলে যাহার
অনন্দের অবধি থাকেনা এবং বিষন্ন দেখিলে হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত
মরুভূমির ন্যায় বিশুদ্ধ হইয়া যায়, এমন সমপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর প্রতি
যে সমুদ্র থাকিতে পারেনা তাহার আর সন্তোষ কোথায় ? নরক,
স্বর্গ উভয়ই সংসারে বর্ত্তমান রহিয়াছে ; যে যাহা চায় সে তাহাই
পাইয়া থাকে । পরিজনদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাস তবেই প্রকৃত
ভালবাসা পাইবে । পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি অকৃত্রিম
ভালবাসা প্রদর্শন করিতে পারিলে ঈশ্বরও সমুদ্র থাকিবেন । গৃহে
থাকিয়াই স্বর্গ সুখ অনুভব করিতে পারিবে । তাহাদের সাধারণ দোষ
গ্রহণ কবিতা অনুখের সৃষ্টি করিওনা । সংসারকে বৈরূপ করিয়া
প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা কর সেইরূপই প্রস্তুত হইবে । তুমি দৃশ্য,
সংসারদর্শণ; তোমার মুখখানি যে ভাবে রাখিবে সংসারদর্শণে
সেই ভাবেই প্রতিবিম্বিতহইবে । অতএব সন্ধ্যাবহার কর সন্ধ্যাবহার
পাইবে । যদি কোন স্থানে সন্ধ্যাবহার না পাও তাহাতেও অসন্তুষ্ট হইওনা
বাহাকে দুঃখে আরোপ করিতেছ তাহাকে পবিত্র সুখ বলিয়া নির্দ্ধা-

রিত করিলেই সমস্ত পরিস্কার হইয়া যাইবে । সুখদুঃখ কল্পনা প্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে । শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

মনএব মনুয়াগাং কারণং সুখদুঃখয়োঃ ।

অর্থাৎ মনই মনুয়াগণের সুখদুঃখের কারণ । যদি সুখের কল্পনা করিতে পার সমস্ত সংসার সুখময় হইবে, যদি দুঃখের আকর বলিয়া কল্পনা কর তবে সুখময় সংসারে থাকিয়াও অসহনীয় দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিবে । সন্তোষলাভের ইচ্ছা থাকিলে শাকান্নেও পরম পরিতোষ লাভ করিতে পারিবে, অতৃপ্ত ব্যক্তির পলান্নভোজনও সন্তোষোৎপাদক হয়না ।

পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

বদ্ধযুক্তো মহীপালো গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি ।

পন্নৈর্বন্ধো না ক্রাস্তো ন রাষ্ট্রং বহুমন্ততে ॥

অর্থাৎ দেখাযায় মনুষ্য সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্, হইয়াও বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেননা কিন্তু যদি তাঁহার রাজ্য যুদ্ধদ্বারা পরাধিকৃত হয়, নিজেও বদ্ধ হন তখন কারামুক্ত হইয়া একটিমাত্র গ্রাম লাভ করিতে পারিলেই তিনি অনির্বাচনীয় তৃপ্তিলাভ করেন । যিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেননা, তিনি একটি গ্রাম পাইয়াই পরিতৃপ্ত । ইহা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে সুখ চিন্তা করিলেই সুখী হওয়া যায় অসুখ চিন্তা করিলে দুঃখ পাইতে হয় । যদি তুমি ত্রিতলপ্রাসাদস্থিত দুৰ্দ্ধফেনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ান রাজার চিন্তাবিষজর্জরিত নীলকমলপ্রভ মুখখানির দিকে দৃষ্টিপাত কর, তবে কি রক্ততলবাসী প্রসন্নবদন স্নেহহারবিহারী দরিদ্রকে অসুখী মনে করিবে? তখন তুমি অবশ্যই বুঝিবে ভোগ্যবস্ত সুখের কারণ নহে, পরিতৃপ্ত মনই একমাত্র সুখের মূল ।

মহর্ষি সৌতরি জনসমাজে অপোভবের আশঙ্কার জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘকাল তপস্তা করিতেছিলেন । একদা একটি সুহৃৎ

মংস্র তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া স্বকীয় পুস্ত্রপৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। উহার পুস্ত্রপৌত্রগণ মধ্যে কোনটি পৃষ্ঠে, কোনটি পুচ্ছে, কোনটি বা মস্তকাদিতে থাকিয়া বিবিধ ক্রীড়াদ্বারা মংস্রের অসীম আনন্দোৎপাদন করিয়াছিল। ঐরূপ শ্রীতিজনক ক্রীড়াদর্শনে সৌভরি মুনির চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তিনি তপোদ্রষ্ট হইয়া মংস্রের পারিবারিক আমোদ দর্শন করিতেলাগিলেন। ইহাতে তিনি এইরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে তপস্তাপরিত্যাগপূর্বক পারিবারিক সুখ-সঙ্কোচের জন্য তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর তিনি তপস্তা পরিত্যাগকরিয়া বিবাহাভিলাষে নৃপতি প্রবর মাহাত্ম্যর নিকটে বাইয়া কন্যা প্রার্থনাকরিলেন। পরিণত-বয়ঃ সৌভরির প্রার্থনারমহারাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিয়াছিলেন আমাদের কুলরীতি অনুসারে কন্যাগণ স্বয়ম্বরপ্রথা দ্বারা বরগ্রহণ করিয়া থাকে। আমার পঞ্চাশৎ কন্যার মধ্যে যদি কেহ আপনাকে বরণকরে তাহাতে আমি অসন্তুষ্ট হইবনা।

মুনি রাজার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তপোবলে অলৌকিক ক্লপলাবণ্যবিশিষ্ট হইয়া পাণিগ্রহণাভিলাষে কন্যাগণের নিকটে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যাগণ মুনির ভুবনমোহনরূপ সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া প্রত্যেকেই আগ্রহাতিশয়প্রদর্শনপূর্বক যুগপৎ তাঁহাকে পতিত্ব স্বরণ করিলেন।

মহাত্মা সৌভরি পত্নীগণের সহবাসজনিত সুখে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন। কালে তাঁহার পঞ্চাশৎপত্নীগণে সাক্ষাৎ পুস্ত্র উৎপন্ন হইল। মুনি, সন্তানগণের অক্ষুট মধুরবাক্যশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন ও ক্রমে যৌবনপ্রাপ্তি সন্দর্শন করিয়া নিরতিশয় শ্রীভিলাভকরিতে লাগিলেন। বটে কিন্তু ভোগাশা ক্রমেই বর্ধিত হইতে লাগিল। তিনি স্বকীয় সুখ-লিপ্সার আভিলাষ অনুভব করিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন—

মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি বর্ধাযুতেনাপি তথাক্ষ লক্ষণঃ ।
 পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্বান মুৎপত্তয়ঃ সন্তি মনোরথানাম্ ॥ ক ॥
 পদ্মাংগতা য়েবনিশ্চ জাতা দাট্টশ্চ সংযোগমিতাঃ প্রসূতাঃ ।
 দৃষ্টাঃ সূতাস্তত্তনয়প্রসূতিং দ্রষ্টুং পুনর্বাঙ্কতি মেহস্তরায়া ॥ খ ॥
 দ্রক্ষ্যামি তেষামপিচেৎ প্রসূতিং মনোরথো মে ভবিতা ততোহন্তঃ ।
 পূর্ণংপি তত্রাপ্যপন্ন জন্ম নিবার্যতে কেন মনোরথস্ত ॥ গ ॥
 দুঃখং যদেবৈকশরীরজন্ম শতাব্দিসংখ্যং তদিদং প্রসূতম্ ।
 পরিগ্রহেণ ক্ষিতিপাত্তজ্ঞানাং সূতৈরনেকৈর্বাছলীরতং তৎ ॥ ঘ ॥
 সূতাস্তজৈস্তত্তনয়ৈশ্চ ভূয়োভূয়শ্চ তেষাং অপরিগ্রহেণ ।
 বিস্তারমেঘাততি দুঃখহেতুঃ পরিগ্রহো বৈ মমতানিগনম্ ॥ ঙ ॥
 নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ ।
 আরুঢ়যোগোহপি নিপাত্ততেহধঃ সঙ্গেন যোগী কিমুতানসিদ্ধিঃ ॥ চ ॥

দশ হাজার বৎসর অথবা লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া চেষ্টা করিলেও মনো-
 ভিলাম পূর্ণ করা যায়না, কারণ কতকগুলি অভিলাষপূর্ণ কবিলে আবার
 নূতন অসংখ্য অভিলাষ উৎপন্ন হয় ॥ (ক) ॥

আমার পুত্রগণ গমনক্ষম, যবা, ক্লান্তদার ও পুত্রবান হইয়াছে তাহা-
 দের পুত্রও দেখিয়াছি; আবার তাহাদের অপত্যদর্শনে আমার অভি-
 লাম হইতেছে । (খ) ॥

যদি আমি তাহাদের অপত্যদর্শন করিতেপারি, তবে আবার নূতন
 অভিলাষের উৎপত্তি হইবে । যদিও সেই ভাবিঅভিলাষ পূর্ণহয়, তবে
 আবারনূতন অভিলাষের উৎপত্তি কে নিবারণ করিবে ? (গ) ॥

শরীর পরিগ্রহ সময়ে এক শরীরের জন্মদুঃখছিল; পঞ্চাশৎ রাজ-
 কস্তার পাণিগ্রহণের পর ঐ একদুঃখ পঞ্চাশৎ গুণে বদ্ধিতহইল, আবার
 বহুসংখ্যক পুত্রোৎপত্তির সঙ্গেসঙ্গে আমার দুঃখও বহু বিঘৃতি লাভকরি-
 য়াছে । (ঘ) ॥

এই বহুবিস্তৃত দুঃখ পুত্রপৌত্রাদির সম্ভানোৎপত্তি দ্বারা ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিবে। দারপরিগ্রহই মমতারমূল, তাহাই ঘোর-
দুঃখ। (ঙ) ॥

সংসর্গ পরিত্যাগ যতিদিগের মুক্তির কারণ। সংসর্গ হইতে অশেষ দোষের উৎপত্তি হয়; সংসর্গদোষে যোগারূঢ়ব্যক্তিও অধঃপতিত হন, যাহারা সিদ্ধিপথে অগ্রসরহইতে পারেনাই তাহাদের কথা আর কি বলিব। (চ) ॥

এইজন্যই জ্ঞানিগণ সাংসারিক সুখে বিদেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুখের সামগ্রী যতই সংগৃহীত হউক না কেন ভোগাশা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সৌভরি কেবল দারপরিগ্রহই সাংসারিক সুখসম্ভোগের পর্যাপ্ত উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন না, তিনি প্রত্যেক পত্নীরজন্য এক একটি মণিময় প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া ঐ সকল বাটিতে সর্ববিধ বিলাসোপকরণেরও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিলেন ভোগ্য সামগ্রীর যতই বৃদ্ধিহইতেছে দুঃখ ততই প্রবলবেগে বাড়িতেছে। একটি অভাবের পূরণ হইতে না হইতে সহস্র অভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এদিকে বহু সংখ্যক স্ত্রীপুত্রগণের শারীরিক অসুখ দর্শনে প্রতি মুহূর্তেই অপরি-
সহনীয় দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। মহাত্মন! আপনার উপদেশ বাক্যগুলি যুক্তিপূর্ণ ও অতি উত্তম কিন্তু মনের গতি যে অন্তরিক্ত প্রবাহিত, মনত সর্বদা উপাদেয় বস্তু লাভেই প্রমত্ত, মিষ্টার পরিত্যাগ করিয়া কে শাকারে উদর পূর্তি করিতে ইচ্ছাকরে?

গুরু। বৎস! যদি তুমি উপাদেয় বস্তু চিনিতে পারিয়া কথাটি বলিতে, তবে তোমার কথায় নিরতিশয় শ্রীতি লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তুমি উপাদেয় বস্তু চিনিতে পারনাই। যে যাহা ভালবাসে সেই বস্তুই তাহার উপাদেয়। এক বস্তু সকলের পক্ষে উপা-

দেয় হয় না । মত্‌পায়ীর সুরাপানপ্রীতি কি অন্য বস্তুতে তুলনা হয় ? তাহার কাচনির্মিত মত্‌পাত্রের উপমা কি চন্দ্রকান্ত বা সূর্য্যকান্ত মণিতে সঙ্কবে ? মৎস্তমাংসালী কি নিরামিষ দ্ব্যতপক পবিত্র ব্যঞ্জনের সুখাস্বাদ অনুভব করিতে পারে ? কেহ অল্পরস ভালবাসে, কেহবা মধুররসপ্রিয় কেহ আমমাংসভোজনে নিরতিশয় প্রীতি লাভ করে, কাহারও বা পর্য্যু-
 যিত পুতিগন্ধি কীটবিশিষ্ট মাংস অতি উপাদেয় বস্তু । তুমি কঠোরাজ্ঞা পালনে বিলম্বকারী কিস্করগণের শিরশ্ছেদ করিয়া প্রীতি লাভ কর, আমি অভ্যাগত ব্যক্তির চরণ সেবায নিযুক্ত হইতে পারিলে নিরতিশয় সুখী হই । দম্ভগুণ অন্যের সৰ্ব্বস্বাপহরণ এবং প্রাণবধ করিয়া তখন যে আনন্দ লাভ করে তাহা তুমি কল্পনাদ্বারাও অনুভব করিতে পারিবে না । অতএব মাতাপিতা প্রভৃতি শব্দগুলি যেমন ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধ-
 প্রতিপাদক হয়, সেইরূপ উপাদেয় বা প্রিয় বলিলেও ব্যক্তিবিশেষেরই বুঝিতে হইবে কারণ একবস্তু সকলের প্রিয় হয় না । যে বস্তু তোমার অতি প্রিয় তাহা আমার অতিশয় ঘৃণার্থ হইতে পারে ।
 বস্তুর উপাদেয়ত্ব ও অবজ্ঞেয়ত্ব ব্যক্তিভেদে কেন অবস্থাভেদেও হইয়া থাকে । শৈশবের জীড়া কি যৌবনে লজ্জার উৎপাদন করেনা ? যৌবনের বিলাসিতা ও পাপাচরণের কথা স্মরণ করিলেও 'বার্দ্ধক্যে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় । মনুষ্য সুখলাভের জন্য কিণ্ডপ্রায় হয় বটে কিন্তু সুখ চিনেনা সুতরাং স্থায়ী সুখলাভ করিতেও পারেনা ।

শিষ্য । ভগবন্ ! সংসারিগণ যে সকল বস্তুকে শ্রেষ্ঠ উপাদেয় বলিয়ামনে করিয়া লয় তাহা ভ্রমকল্পিত সন্দেহ নাই । কিন্তু সরলগতিতে হউক আর বক্রগতিতেই হউক পরকর্তনিস্থত নদীসকল যেমন লক্ষ্য-
 জ্ঞষ্ট না হইয়া সাগরেই পতিত হয় এবং পরম্পর বিসংবাদী ধর্ম্মশাস্ত্র

সকল যেমন সাকাররূপে বা নিরাকারে এক পরমব্রহ্মে যাইয়া বিশ্রাম করে, সেইরূপ সংসারিগণের মধ্যে যে যাহাকে প্রিয়বস্তু বলিয়া স্থির করুক, না কেন সকলের লক্ষ্য একমাত্র সুখ। কেহই এই লক্ষ্যচ্যুত হয়না। সকলেই ত এক সুখের জন্ত সংসারের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুখ সুখ করিয়া বায়ুবেগে ছুটাছুটি করিতেছে, তবে কেন নিঃশ্বলসুখলাভ করিতে পারেনা ?

গুরু। বৎস ! আমি পূর্বেই বলিয়াছি দুঃখের এক কারণ লোভ বা বাসনা ; দ্বিতীয় কারণ আত্মজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা। লোভ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি এইক্ষণ দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর। সংসারে যত প্রকারে বিবাদ বিসংবাদ ঘটে তৎসমুদয়ের মূল আত্মপরজ্ঞান। তুমি যাহাকে আত্মীয় মনে কর তাহার সুখসমৃদ্ধি তোমার স্বার্থের বিরোধী নহে, কিন্তু অনাত্মীয় প্রতিবেশী ধনবান আর তুমি দরিদ্র তোমার অবশ্যই একটু ঈর্ষা জন্মিবে, তুমি তাহাকে পর-জ্ঞান কর বলিয়াই তাহার সম্পদে তুমি সূখী হইতে পারনা। তোমার শিশুপুত্র তোমার কোড়ে মলমূত্র পরিত্যাগ করিলে তাহাতে ঘৃণার উদ্বেগ বা বিরক্তি বোধ হইবেনা কিন্তু অপর একটা শিশু তোমার নিকটবর্তী স্থানে মলত্যাগ করিলেই দুর্গন্ধ সহ করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। কুষ্ঠরোগে নিজ শরীর পচিয়া যদি পুতিগন্ধময় হয় তাহাতে কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ হয়না কিন্তু অন্তের শরীরে একটু ক্ষত দেখিলে তৎক্ষণাৎ ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। এই বিসদৃশ জ্ঞানের মূল কি আত্মজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা নহে ? যদি প্রতিবাসীতে আত্মীয়জ্ঞান থাকিত, অন্তের পুত্রকে পুত্র নির্নির্দেশে দেখিতে পারা যাইত, অস্থ শরীরে স্বদেহবৎ প্রীতি থাকিত তবে কি সংসার এরূপ নরক হইত ? সংসারে যে বিবাদ, শত্রুতা, যুদ্ধ, জীব-হত্যাপ্রভৃতি পাপানুষ্ঠান হইতেছে, তাহার একমাত্র মূল ভেদজ্ঞান

সংসারের অনেক লোক কেবল স্ত্রী পুত্রকে পরিজন মধ্যে পরিগণিত করিয়া অস্ত্র সকলকে পরজ্ঞান করে, সুতরাং পরোন্নতি দর্শনে কষ্টেও অধিক অনুভব করে। যাঁহারা প্রতিবাসীদিগকে আত্মীয়জ্ঞানে দর্শন করেন, তাঁহাদের দুঃখ অপেক্ষাকৃত কম যাঁহারা দেশের সমস্ত লোককে আত্মনির্বির্শেষে দর্শন করেন তাঁহারা নিঃশ্রলমুখ অনুভব করেন। জগন্তের সমস্ত লোক যাঁহার আত্মীয় তিনি জীবমুক্ত। বস্তুতঃ যাঁহার পরিবার যত বড় তাঁহার সুখের পরিমাণও তত অধিক। যাহার কেবল স্ত্রী পুত্রই পরিজন মধ্যে পরিগণিত সে দুই একজনের অভাবেই সংসারকে ঘোরাক্ষকারাচ্ছন্ন অরণ্যবৎ দর্শন করে; তাহার আপনার বলিতে আর কেহ থাকেনা। কে তাহার প্রতিপদঘটিত সাংসারিক বিপদে সাহায্য করে, রুগ্নাবস্থায় তাহার পিপাসিত কণ্ঠে কে একবিন্দু জল দেয়? সে অসংখ্য জনগণমধ্যে থাকিয়াও নিঃসহায় তাহার জীবন পশুগণ অপেক্ষাও অধিক শোচনীয়। পশুদের জ্ঞান নাই বলিলেও হয়, কেবল আহাৰভয়াদি বিষয়ে অতি সাধারণ জ্ঞান হুঁষ্ট হয়। কিন্তু পশুগণও দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত ও বাস করে, উহারা সাহায্যপ্রাপ্তির আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারে বলিয়াই সমবেত হইয়া বাস করে। একাকী সিংহেরও শত্রুভীতির সন্ধান আছে, কিন্তু বহুসংখ্যক শৃগালও সমবেত হইয়া অশ্বের ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে। একটা কাকের বিপৎ সন্ধান দেথিলে সহস্র কাক তথায় উপস্থিত হইয়া প্রতিকারচেষ্টা ও শত্রুর অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়; অতএব তীর্থগুজাতি অপেক্ষা মনুষ্যকে জ্ঞানবান্ বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? পশুপক্ষিগণ সাধ্যানুসারে সজাতীয়দিগের সাহায্য করিয়া পরম পরিতোষণাভকরে কিন্তু সঙ্গীর্ষহৃদয় মনুষ্য সহোদরাদিকেও পরিজনমধ্যে গণনা করিতে পারিত্তেছেন, ইহা অপেক্ষা পরিভাপের বিষয় কি আছে? যিনি জগদ্-

বাসীকে আত্মনির্কীর্ণশেষে ভালবাসিতে পারেন তিনিই জগতের অতুলনীয় ভালবাসালাভ করিয়া পরমসুখে জীবনকাল অতিবাহিত করিতে সক্ষম হন সন্দেহ নাই। জগতে যাঁহার শত্রু নাই সকলই পরম হিতৈষী বন্ধু, যাঁহার বিপৎসম্ভাবনাতে জগৎ বিপৎসাগরে নিমগ্ন হয় ও সুখে জগতের আনন্দহিল্লোল প্রবাহিত হয় তাঁহার জীবন কি আনন্দময় নহে? তিনি সংসারে থাকিয়াই ত মুক্তপুরুষের স্থায় নিত্য সুখঅনুভব করেন; অতএব সংসারের সমস্ত প্রাণীকে আত্মনির্কীর্ণশেষে ভালবাস, তবেই নিম্নলিখিত সুখ অনুভব করিতে পারিবে। সমস্ত জগদ্ব্যাপী আত্মা এক। জগতের সেবা সমভাবে সম্পাদন করিতে পারিলেই পরমাত্মার সেবা সম্পাদিত হইল। দুই একটি লোকের প্রতি প্রীতি-প্রদর্শন করিলে জগদ্ব্যাপী পরমাত্মা কি সন্তুষ্ট হইতে পারেন? তুমি হস্তপদাদি সর্বাংগব্যবসম্পন্ন এক পুরুষ; যদি আমি তোমার হস্তের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করি এবং চরণাদি অবয়বগুলিকে অন্ত্রদ্বারা ছিন্ন করিতে প্ররম্ভ হই তবে কি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পার? জগদ্ব্যাপী জগদীশ্বরও তোমার সঙ্কুচিত প্রীতিপ্রদর্শনে প্রীত হইতে পারেননা। তিনি কেন সেই ঈশ্বরপ্রতিবন্ধীভূত তোমার জীবাত্মাই কি তাহাতে অবাধসুখ অনুভব করিতে পারেন? কখনওনা, কারণ তুমি যাহাদের ইষ্টচিন্তা করনা, অসুখদর্শনে দুঃখানুভব করনা, অভ্যুদয়দর্শনে বরং ঈর্ষাষিভাই হইয়া থাক, তাহারা কি তোমার ইষ্টসাধন করিতে পারে? এমন আশা কখনও করিতে পারনা। যাহার সুখে কেহ সুখী হয়না এবং দুঃখে দুঃখানুভব করেনা; তাহার জীবন দুঃখের আকর। মনুষ্যাগণ সুখের ও দুঃখের অংশ আত্মীয়কে দানকরিয়াই শান্তিলাভ করে। অতএব নিম্নলিখিত সুখলাভের বাসনা থাকিলে সমস্ত জগৎকে গৃহরূপে দর্শন কর, মনুষ্যাগণকে পরিজন বলিয়া গ্রহণ কর দেখিবে তোমার আর কোন বিষয়ে অভাব নাই। তখন অনন্ত ধন-

রত্ন ও পরিবারবর্গে গৃহ পরিপূরিত দেখিবে; সংসার সুখময় হইবে, তখন দেখিবে, বিশ্ববাসীর ধনরত্ন ও সুখ সমৃদ্ধি তোমারই সুখোৎপাদন করিতেছে ।

ধর্ম্ম ।

শিষ্য । ধর্ম্ম' কি ? এবং ধর্ম্মের সহিত দেহ বা আত্মারই বা কি সম্বন্ধ ?

গুরু । ধর্ম্ম' কি ? ইহার উত্তর বলিলেই দেহ ও আত্মার সহিত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে । আপাত-দর্শনে মানবধর্ম্ম' অসংখ্যভাগে বিভক্ত বলিয়া প্রতীত হয় কিন্তু সরলগতিতেই হউক বা বক্রগতিদ্বারাই হউক নদীসমুদয়ের যেমন একমাত্র গমুদ্রই গম্যস্থান সেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়োক্ত বিভিন্ন ধর্ম্ম'-শাস্ত্রেরও লক্ষ্য এক অদ্বিতীয় দেহর । আধ্যাত্মিক ও সাংসারিকভেদে ধর্ম্ম' দ্বিবিধ, প্রথমতঃ প্রথম জাতব্য সাংসারিক ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বিশেষ জাতব্য এই যে কেবল উপাসনা তপস্বাদিই ধর্ম্ম' নহে সংসারের যাবদীয় কর্তব্যকর্ম্ম'ই ধর্ম্ম'জনক; সেই কর্তব্য, সকলের এক নহে, রাজার বাহ্য কর্তব্য তাহা অকিঞ্চন প্রজার অকর্তব্য বা অনধিকারচর্চা । ব্রহ্মসম্পাদ্য কর্ম্ম' বালকের হস্তক্ষেপ ধুটতারই পরিচায়ক হয় । এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ লোকের নিজ নিজ শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্তব্যনির্দেশ করিয়াছেন । ধর্ম্ম'জনক এক কার্যে যে সকলের সমান অধিকার নাই প্রথমতঃ তাহাই জানা কর্তব্য ।

শ্রমোদ্যমস্তপঃ শৌচং কান্তিরাজ্জীব মেবচ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাত্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মব্রহ্মভাবজন্ম ॥

শৌর্ধ্যং তেজোবৃতির্দীপ্ত্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীধরভাবচ্ছ ক্রোধঃ কর্ম্ম ব্রহ্মভাবজন্ম ॥ ভগবদ্গীতা ।

কৃষিগোবিন্দা বাগিচাঃ বৈশ্বকর্ম স্বভাবজন্ম ।

পরিচর্যাস্বকং কর্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজন্ম ॥

শম, দম, তপস্যা, শৌচাচার, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, আস্তিক্যবুদ্ধি এই সমুদয় সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম ।

শৌর্য, তেজঃ, ধৃতি, কাষ্যদক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, প্রভুত্ব, এই সমুদয় ক্রিয়াদিগের স্বাভাবিক কর্ম ।

কৃষি, পশুপালন, এবং বাগিচ্য বৈশ্যদিগের স্বাভাবিক কর্ম ।
দ্বিজাতি পরিচর্যা শূদ্রদিগের স্বভাবজ কর্ম ।

শিষ্য । ইহাইত আর্য্যধর্মের প্রধানতম দোষ । মুনিগণ পক্ষ-পাতিতা দোষের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণের বর্ণের প্রতি নীচকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া স্বকীয় মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই । সম-দর্শিতার অভাবে আর্য্যধর্ম চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে ।

গুরু । পৃথিবীর আধিপত্য নীচকার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া যদি ভিক্ষারূতি বা ফলমূলাহারই সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হয় তবে সক-লেইত তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন । কিন্তু সকল ভিক্ষা-জীবী হইলে ভিক্ষা প্রদান করিবেন কে ইহাই চিন্তার বিষয় । বস্তুতঃ সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ কাহাকেও কোন কার্য্য করিবার জন্য বাধ্য করেন নাই যাহার যেরূপ শক্তি বা গুণ দৃষ্ট হইয়াছে মুনিগণ তাঁহাকে তদনুরূপ শ্রেণীতে নিবিষ্টকরিয়াছেন । যদি কোনও ধনীর একপাত্রের স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রা সংশ্লিষ্টভাবে থাকে এবং কোনও কর্মচারী তাহা দেখিয়া মুদ্রাগুলিকে যথাস্থানে বিভাগ করিয়া রাখে তবে ঐ কর্মচারীর সেই শ্রেণীবিভাগকার্য্য উপকারজনক হইবে না অপকার সাধন করিবে ? বিভাগ না করিলে অশুচিত বিনি-য়োগ দ্বারা কখনও প্রভু, অন্ন কতিগ্রস্ত হইতেন কখনও বা অন্তকে প্রবঞ্চিত করাইত । বিভিন্ন করিয়া না রাখিলে তাম্রমুদ্রালভ্য বস্তু-

কয়ে স্বর্ণমুদ্রা প্রদত্ত হইবার সম্ভাবনা এবং স্বর্ণমুদ্রা স্থলেও তাম্রমুদ্রা-প্রদান অসম্ভব নহে । প্রদর্শিত শ্লোকগুলি দ্বারা কাহার কিরূপ স্বভাব কেবল তাহাই নির্ণীত হইয়াছে এবং তদনুসারে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে । কাহারকেও কোন নির্দিষ্ট কার্য্য করাইবার জন্ত বাধ্য করা হয় নাই ।

বিভাগকর্ত্তা যেমন স্বর্ণকে রৌপ্য বা তাম্র করেন নাই কেবলমাত্র যথাবস্থিত বস্তুর বিভাগ করিয়াছেন সেইরূপ শাস্ত্রকর্ত্তারাও লোকের প্রকৃতি এবং শক্তি দেখিয়া শ্রেণীবিভাগমাত্র করিয়াছেন কাহারও সত্ত্বগুণ অপহরণ করিয়া শরীরে তমোগুণ প্রবিষ্ট করাইয়া দেন নাই, অথবা সাত্ত্বিক ব্যক্তিকেও বলপূর্ব্বক তামসিক মধ্যে নিবিষ্ট করেন নাই । শ্রেণীভেদদ্বারা ধর্ম্মজীবন ও সংসারজীবনের উপকারই সাধিত হইয়াছে । যাহার বৈরূপ শক্তি আছে সেই ব্যক্তি তদনুরূপ কার্য্যে প্ররত্ত হইলেই পূর্ণমনোরথ হইতে পারে ।

যে শুদ্ধচেতাঃ সমদর্শী বিদ্বান্ বহুজন্মের সাধনাদ্বারা সিদ্ধিপথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার ধর্ম্ম আর একজন নীচশ্রেণীর নিকোঁধ নিরক্ষরের ধর্ম্ম কি এক হইতে পারে ? যদি কোনও ধর্ম্মোপদেষ্টা, সমভাবে উপদেশদানে যত্নবান্ হন তবে তাঁহার সেই যত্ন, ভীষণ দাবানলমধ্যে পতিত দুই একটি পরমাণুকল্প জলবিন্দুর স্তায় নিষ্ফল হইবে সন্দেহ নাই ।

সন্ন্যাসীর যাহা ধর্ম্ম গৃহস্থের তাহা ধর্ম্ম নহে ; গৃহস্থ যদি পরিবার পোষণাদি কর্ত্তব্যকার্য্য না করেন তবে তাঁহার ঘোর অধর্ম্ম হয় । হিংসাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যাাদি এবং জগতের জ্ঞানোন্নতি করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ; আবশ্যক হইলে সহস্র সহস্র প্রাণিহিংসা বা জাতিবধ ক্রত্নয়ের ধর্ম্ম ; নিরর্থক প্রাণিহিংসা বা মৃগয়া যে ক্রত্নয়ের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্বারিত হইয়াছে তাহারও যুক্তি আছে । ক্রত্নয়গণ ধাবমান পশুতে অগ্নপ্রয়োগনৈপুণ্য শিক্ষা না করিলে এবং পুষ্টিকর মাংসভোজন

না করিলে যুদ্ধে কৃতকার্যতালাভকরিতে পারিবেননা এজন্যই তাঁহা-
দিগকে যুগ্মার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। যে প্রাণিহিংসা ধর্মশাস্ত্রের
নিরস্ত্রিত্ব দ্বারা উহাই কত্রিয়ের প্রধান কর্তব্য ও ধর্ম বলিয়া নির্ণীত
হইয়াছে। যে খাড়া এক রোগের অনিষ্টকর হয়, উহাই রোগান্তরের
বিনাশক হইয়া থাকে। এক ঔষধদ্বারা যদি সকল রোগের নিবারণ হইত
তবে আর কৃতবিদ্য ব্যবস্থানিপুণ চিকিৎসকের প্রয়োজন হইতনা।
আমাদের শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ রোগীর প্রকৃতি এবং বলাবল পরীক্ষা করিয়াই
ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে রোগে স্বর্ণ-কস্তুরীষুক্ত
ঔষধ প্রয়োজ্য নহে, উহাতে যদি ঐরূপ শ্রেষ্ঠতম ঔষধ, ব্যবস্থাপকের
অজ্ঞতাবশতঃ প্রযুক্ত হয় তবে তদ্বারা অবশ্যই উপকারের পরিবর্তে
অপকার সাধিত হইবে; এজন্যই শাস্ত্রকারগণ সে বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি
রাখিয়াছেন। কোনও অনভিজ্ঞ উপদেষ্টা যদি গৃহস্থকে কঠোর যোগ-
সাধনের উপদেশ প্রদান করিয়া ঐরূপ দুঃসাধ্য কার্যে প্ররত্ত করেন
তবে ঐ নুতন যোগী কি অল্পকাল মধ্যে কঠিনরোগে আক্রান্ত হইয়া
মৃত্যুমুখে পতিত বা চিরকাল অড়পদার্থের ন্যায় অচল হইয়া থাকিবেন ?
সকলকে সর্ববিধ ধর্মকার্যে সমানাধিকার না দেওয়াতে শাস্ত্রকারগণ যে
তিরস্কৃত হইবেন তাহা তাঁহারা জানিতেন তথাপি তাঁহারা কর্তব্যপথ
হইতে বিচ্যুত হন নাই। রাজা, মহামারীপ্রভৃতির করালগ্রাস হইতে
প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কঠোর নিয়ম পূরণ করিয়া তদ্বারা
অসৌম্য নিন্দা ও তিরস্কার সহ্য করেন তথাপি কস্তব্যকার্যে ঔদাসিন্য
অবলম্বন করেননা।

মুনিগণ শক্তির অনুরূপ কার্যনির্দেশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহা-
দের কোনও দুর্বলিসঙ্গি নাই। আধ্যাত্মিক যেরূপ উদারনীতি ও
সমদর্শিতার উপদেশ লঙ্ঘিত হয় তাহা বিনষ্ট ধর্মোপদেশ জগতের
আরকুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, উদাহরণরূপে দুই একটি উদার-

নীতির উল্লেখ করিতেছি—

অন্নং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্ ।
 উদারচরিতান্যস্ত বহুধৈব কুট্টরকম্ ॥
 বিজ্ঞাবিনয়সম্পাদে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি ।
 গুনিচৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥
 সমঃ শত্রৌচ মিত্রেচ তথা মানাপমানয়োঃ । ভগবদগীতা ।
 শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবাক্ষিতঃ ॥
 দুঃখেঘনদ্বিধমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।
 বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে ॥

ক্ষুদ্রাশয় লোকেরাই মনে করিয়া থাকে যে, “ইনি আমার আত্মীয় ইনি
 ‘পর’” কিন্তু উদারচরিত্র সাধুগণ, পৃথিবীর সকলকেই আত্মীয় মনে
 করেন ।

বিদ্বান্ ও বিনীতব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, চণ্ডালপ্রভৃতি প্রাণি-
 বর্গে, জ্ঞানিগণ সমদর্শী হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা সকল পদার্থেই
 অভেদদর্শী হইয়া থাকেন । জ্ঞানবান্ লোক শত্রুর প্রতি যেরূপ
 ব্যবহার করেন, মিত্রের প্রতিও ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন । জ্ঞানী,
 সম্মান লাভ করিয়া, আনন্দে আত্মহারা হন না, অসম্মানিত হইয়াও
 দুঃখানুভব করেননা ; তিনি, শীতউষ্ণ ও সুখদুঃখে সমদর্শী ; এবং
 ভোগ্যবস্তুতেও আসক্ত হননা ।

যাঁহার মন, দুঃখে উদ্ভিন্ন হয়না, সুখভোগ্য বস্তুতেও যাঁহার
 ভোগানুরাগ, ভয় ও ক্রোধ নাই তাহাশ স্থিরমতি ব্যক্তি ; মুনি নামে
 অভিহিত হন ।

আধ্যাত্মসাগরে, যে, এইরূপ কত সহস্র মহোজ্জ্বলরত্ন আছে
 তাহার ইয়ত্তা করা সাধ্যাতীত । ভারত, জ্ঞানের অতুল্য প্রস্রবণ
 গিরি । এই মহোন্নত ভূধর হইতে অতুল্য জ্ঞানধাতু নিঃস্রব, চারি-
 দিকে বিকিণ্ড হওয়াতে জগৎ অলঙ্কৃত হইয়াছে । অতুল্যকৃষ্ণ ধর্ম-

নীতির দুই চারিটি অমূল্যবীজ নানাদেশে নীত-ও উগ্ধ হইয়া এক্ষণে স্রুশ্র মহোত্তানে পরিণত হওয়াতে জগতে অনেকানেকশোভিত স্বর্গের অতুলনীয় শোভাধারণ করিয়াছে, প্রাথমিক দর্শনজ্ঞাতির হৃদয়খনি হইতেই সাম্যবাদরত্ন আবিষ্কৃত হইয়াছিল; এক্ষণে বগিক্দিগের যত্নে নানাদেশে নীত হইয়াছে । এক্ষণে যে দেশের অত্যাচার দেখিতেছে সে দেশ ভারতের নিকটে ঋণী । রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির তুচ্ছ একটি মাত্র পার্থিবরত্ন অপহরণ করিয়া যে দেশ অলঙ্কৃত ও অভূতপূর্ব সৌভাগ্য-বান; দেবারাধ্য ভারতীয় জ্ঞানরত্ন অপহরণ করিয়া সে দেশ, যে অত্যাচার ও সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি? ভারতের উদারতা সমদর্শিতা ধর্ম্যভাব জগতে অতুলনীয় । এক্ষণে কু-শিক্ষাদ্বারা যে, ভারতীয় উন্নত উদারচিত্ত, বিকৃত হইয়াছে তথাপি এই সমদর্শি ভারতেই একজনের উপার্জিত অর্থদ্বারা শতলোক প্রতিপালিত হইতেছে । সমদর্শী ভারতসন্তান আজও আপনার আহাঙ্ক ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া পরিজন ও আত্মীয়বর্গের প্রতিপালন করিতেছেন । ভারতের সমদর্শিতা স্বাভাবিক সূতরাং অস্বিমজ্জাগত কিন্তু অন্তের মুখস্থ বিজ্ঞা ভিন্ন আর কিছুই নহে । ব্যাখ্যাস্বার্থে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, গর্দভ কখনও ব্যাখ্য হইতে পারেনা । কোনও নিরক্ষর কৃষক, পণ্ডিতমুখনিস্থত একটি সংস্কৃত শব্দ মুখস্থ করিয়া কি ভাষাতে উহার ব্যবহার করিতে পারে? যদি ব্যবহার করে তবে নিশ্চয়ই হাস্তজনক হইবে । মতিপিতার ভরণপোষণে পরাশ্রুত ব্যক্তির মৌখিক উদারতা সমদর্শিতাও তদ্রূপই হইয়া থাকে । আর্থ্য-ধর্ম ও আর্থ্যজাতিকে অনুদার বলিয়া গালি দেওয়াতে ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল তাহাতে হঠাৎ দুই একটি কর্কশ কথা বাহির হইয়া পড়িল ।

শিষ্য । এক্ষণে আমার ধর্ম্যবিষয়ক প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরে প্রবৃত্ত হউন যাহা জাতি দেশ নির্বিশেষে সাদরে অনুষ্ঠিত হয়, আমি তাহা ধর্ম্মের উপদেশে অভিলাষী ।

গুরু । উক্তই যেমন অগ্নির ধর্ম, দ্রবত্ব ও শৈত্য যেমন জলের স্বভাব সেইরূপ মনুষ্যত্বই মানবধর্ম । পশুর ধর্ম পশুত্ব, মানবধর্ম মনুষ্যত্ব ; মনুষ্য, বান্দার পথাদি ইতরপ্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে তাহাই মনুষ্যত্ব বা মানবধর্ম । যে জ্ঞানদ্বারা মানবাত্মা দুঃখ-হস্তির বশবর্তী না হইয়া স্বভাবে থাকে তাহাই ধর্মজ্ঞান । অন্তএব মনুষ্যত্ব রক্ষাই ধর্মকর্ম । দ্রবত্ব মাধুর্যাদি দুঃখের স্বাভাবিক ধর্ম, কিন্তু উহাতে অন্তরঙ্গ মিশ্রিত হইলে কাঠিন্ত এবং অন্নভক্ষণ উৎপন্ন হয়, উহা দুঃখের অধর্ম, সমদর্শিতা উপচিকীর্ষাদিও আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম, হিংসাদি বিরুদ্ধ স্তত্রাং অধর্ম ।

দেহ ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিই মনুষ্য, স্তত্রাং দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের সুরক্ষা না হইলে মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয়না, সেইজন্তই শাস্ত্রকারগণ ঐ লমুদ্বন্ধের সুরক্ষার নিমিত্ত কতগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই ধর্মনামে অভিহিত । আর্য্যধর্ম কেবল পারলৌকিক কর্ম নহে স্বাস্থ্যরক্ষাদি ও সামাজিক সর্কবিধ কর্তব্যই আমাদের ধর্মকার্য্য । দুঃখপরিহারপূর্ব্বক অবাধ সুখলাভই ধর্মোপদেশের উদ্দেশ্য । যে কার্য্যদ্বারা দ্বারীসুখ যত অধিক উহা তত অধিক ধর্মজনক । কি কি কার্য্যদ্বারা দ্বারী নির্মলসুখলাভ হয় শ্রবণ কর ।

ধৃতি: কমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।

বীর্য্যব্যা: সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥ মনসংহিতা ।

ধৃতি, (সুখদুঃখে সাম্যভাব) কমা, (অপকারসহিত্বতা) দম, (অন্তঃকরণ সংবল) চৌর্য্যভাব, শৌচাচার, ইন্দ্রিয়সংযম, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, সত্যকথন, ক্রোধপরিহার এই দশটি ধর্মের লক্ষণ বা সাধন ।

বস্তুত: যিনি ধর্মীয়চিন্তার নিয়ম থাকিয়া উল্লিখিত ধর্মগুলির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, আর্য্যধর্ম কেবল পারলৌকিকতত্ত্ব নহে । আর্য্যধর্ম যে সংসার-

দেহের জীবন তাহা অনেকেই জানেননা । সুখাভিলাষী সংসারীর ধৈর্য্যাদি নিতান্তই প্রয়োজনীয় । ধৈর্য্যাদিহীনসংসারী, সুখসাগরের তরঙ্গনিক্ষিপ্ত তৃণের স্তায় দূরতর স্থানে নীত হয় । উদ্ধৃত ধাবমান ইন্দ্রিয়শ্চের ধৈর্য্যাদিই সংযমনরজ্জু । এজন্তই ঐদৃশধর্ম সর্বশাস্ত্র-প্রশংসিত ।

অহিংসা সত্যমন্তেরং শৌচমিত্তিয়নিগ্রহঃ ।

দানং দয়া দমঃ কান্তিঃ সর্কেষাং ধর্মসাধনম্ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ।

অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, চৌর্য্য/ভাব, পবিত্রতা, অিতেল্লিয়তা, দান, দয়া, চিত্তসংযম, ক্রমা, এই সমুদয়, সকল মনুষ্যের ধর্মসাধন ।

আনুশংস্তং ক্রমা সত্য মহিংসা দানমার্কবম্ ।

প্রীতিঃপ্রসাদো মাধুর্য্যং মাদ'বক্যমাদশ ॥ অত্রিসংহিতা ।

অদ্রোহ, ক্রমা, সত্য, অহিংসা, দান, সারল্য, সর্বভূতে প্রীতি, সন্তোষ, মাধুর্য্য অর্থাৎ মধুরালাপ ও মধুর ব্যবহার, হৃদুতা এই দশবিধ 'ব'ম ধর্ম-সাধন ।

যদিও ধৈর্য্যাদি সকল ধর্মই সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় হউক তথাপি সত্য, সর্বশ্রেষ্ঠ । শাস্ত্রকারগণ, সত্যকে সর্বোচ্চস্থানে আসন দিয়াছেন যথা—

নহি সত্যং পরোধর্মো ন পাপ মনুতাং পরম্ ।

তস্মাৎ সর্কাননা মর্ত্যঃ সত্যমেকং সমাপ্রয়েৎ ॥ (ক)

সত্যরূপং পরংব্রহ্ম সত্যংহি পরমং তপঃ । তত্ত্বশাস্ত্রং ।

সত্যমুলাঃ ক্রিয়াঃ সর্কাঃ সত্যাপরতরোনহি ॥ (খ)

জীবিতে নাপাতঃ সত্যং ভুবি রকন্তি সাধবঃ ।

নহি সত্যং পরোধর্মত্রিষু লোকেষু বিত্ততে ॥ (গ) রামায়ণং ।

ধাবেব কথিতৌ সন্তিঃ পহানৌ ক্লতাংবর ।

অহিংসারৈব সত্যক ব্রহ্মধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ (ঘ)

সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই, মিথ্যা অপেক্ষাও অধিক পাপ নাই ;

অতএব মনুষ্য সর্কাস্তঃকরণে সত্যের আশ্রয়গ্রহণ করিবে । (ক)

সত্যই পরমব্রহ্ম, সত্যই পরম তপস্তা, সত্যকে অবলম্বন করিয়াই সঙ্গারের সমস্ত কৰ্ম সম্পন্ন হইতেছে অতএব সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই । (খ)

অতএব পৃথিবীতে, সাধুগণ জীবনদান করিয়াও সত্যব্রহ্ম করিয়া থাকেন ; ত্রিলোকমধ্যে সত্য অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠধর্ম নাই । (গ)

হে বাগ্মপ্রবর ! পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে যাহাতে সাক্ষাৎ-ধর্ম বিরাজমান আছেন সেই অহিংসা ও সত্যই ঐহিক পারত্রিকসুখের প্রধান উপায় । (ঘ)

বস্তুতঃ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই ; সত্যই জগতের মূল সত্যই পরমব্রহ্ম । পঞ্চভূতাত্মক জড়জগৎ নখর, সূতরাং মিথ্যা ; আত্মা, অবিনশ্বর, অতএব সত্যব্রহ্ম ।

সত্যের পরিস্কুরণেই অনির্কচনীয় শাস্তির উদ্রেক হয় । অন্ধ-কারময়ী রজনীতে লম্বমামা রজ্জু যে লোকহৃদয়ে সর্পভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া মনশীড়া প্রদান করে, দিবাকরের, নিশ্চলকিরণে সেই মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত হইলে সত্যের অনির্কচনীয় মাহাত্ম্য উপলব্ধ হয় । যে ব্যক্তি নীলকমলভ্রমে বিফারিত ফণি ফণাতে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইয়া কমলের মিথ্যাস্ব ও ফণীর সত্যস্ব উপলব্ধি করিতে পারেন তিনি অবশ্যই বুঝেন যে মিথ্যা, সর্বনাশের মূল ; সত্য মঙ্গলময় । যিনি গভীর-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া এইরূপ সত্যমিথ্যার আলোচনা করিবেন তিনি অনায়াসে বুঝিবেন যে দেহেন্দ্রিয়াদি মিথ্যা, আত্মা সত্য সূতরাং ব্রহ্ম । নখর সূক্ষ্মতাত্ত্বিক জগৎ মিথ্যা, বাহ্য অবিনশী তাহাই সত্য তাহাই ব্রহ্ম ।

আধ্যাত্মিকতা . পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গারের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ

করিলেও দৃষ্টহইবে যে, সত্যহীন সংসার, জীবনহীন দেহ অপেক্ষাও অধিক শোচনীয় ও ঘৃণিত । দশ্যুতাচৌর্যাদিঅপেক্ষাও সত্যের অপলাপ অধিক পাপজনক । বাক্যের সত্যতা না থাকিলে বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়, অবিশ্বস্ত সংসার, নরক অপেক্ষাও ভীষণ । প্রজাগণ যদি রাজার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারে, সমাজনেতার কথা যদি সমাজের অবিশ্বাস্ত হয়, তবে সংসারে উচ্চনীচভাব থাকেনা । সত্য-ধর্মবিহীন মনুষ্য, নরকের কীট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে । এজন্যই মহাত্মা দশরথ সত্যরক্ষার জন্য প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকে নিৰ্বাসিত করিয়া শোকে জীবনবিসর্জন করিয়াছিলেন তথাপি সত্যব্রত হনুনাই । বুদ্ধিষ্ঠির ও হরিশ্চন্দ্র, বিপুল সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাজীবী হইয়াছিলেন তথাপি সত্যরত্ন পরিত্যাগ করেন নাই । তাদৃশ অলৌকিক ত্যাগ স্বীকার ছিল বলিয়াই তাঁহারা জগতের সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া পূজনীয় ও অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছেন । আর্য্যশাস্ত্রে সত্যধর্মের যেরূপ উপদেশ আছে এবং ভারতে সত্যরক্ষার যে সকল দৃষ্টান্ত আছে তাদৃশ উপদেশ ও দৃষ্টান্ত কি জগতে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় ?

ঈদৃশ সত্যপ্রাণ ভারতকে যাহারা মিথ্যারত বলিয়া নিন্দাকরে তাহারা সত্যেরই অপলাপ করে ।

শিষ্য । সংসারের কর্তব্যকর্মগুলি ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত এবং অকর্তব্য কর্ম্মই পাপ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে সেই অকর্তব্য কি কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ।

গুরু । পাপ কি তাহা বলিতেছি— যাহারা দেহ ইন্দ্রিয় ও আত্মা কলুষিত হয় তাহাই পাপ । পাপ অসংখ্য অতএব প্রধান করেকটি পাপের উল্লেখ করিতেছি ।

পরদ্রব্যে স্বত্তিধানং মনসানিষ্টচিত্তমং ।

বিতণ্ডাভিনিবেশন্ত ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসমং ।

পারস্য মনুতৈব পৈশুত্বাপি সর্কশঃ কনুসংহিতা

অসম্বন্ধ প্রলাপন্ত বাঙময়ং শ্রাচ্চতুর্বিধম্ ॥

অদত্তানামুপাদানং হিংসাচৈবাবিধানতঃ ।

পরদারোপসেবা চ কারিকং ত্রিবিধংস্মৃতম্ ॥

পরদ্রব্যের অপহরণচিন্তা, অশ্রের অনিষ্ট কামনা, ধর্ষ ও ঈশ্বরে মিথ্যা দ্বারোপ অর্থাৎ নাস্তিকতা এই তিনপ্রকার পাপ মানসিক ।

পরুষবাক্য অর্থাৎ যাহা বলিলে অশ্রের ক্রোধ সন্তাপ বা ভয় উৎপন্ন হয় তাদূষণ কর্কশ বাক্য, মিথ্যাকথা, পৈশুত্ব অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির ধনমানাদি নষ্ট করিবার নিমিত্ত, রাজা প্রভু বা মিত্রাদির নিকটে তাহার দোষ কখন, অসম্বন্ধ প্রলাপ—অশ্রের অনিষ্টকর অপ্রস্তাবিত বিষয়ের নিরর্থক আলাপ এই চতুর্বিধ পাপ বাচনিক ॥

যাহা প্রদত্ত হয় নাই তাহার গ্রহণ অর্থাৎ চৌর্ধ্য, অবৈধহিংসা এবং পরদার গমন এই ত্রিবিধ পাপ কারিক । মানসিক পাপদ্বারা চিন্তা-দূষিত হয় বাচনিক পাপদ্বারা বাক্য কলুষিত হয়, কারিক পাপদ্বারা শরীরের ঘোর অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে এইজন্যই পাপজনক কার্য নিষিদ্ধ । জীবনের ঘোর অনিষ্ট জনক আরও অনেক পাপ আছে যথা

ত্রিবিধং নরকশ্রদং দ্বারং নাশন মাম্বনঃ । গীতা । .

কামঃ ক্রোধঃ ক্তথা লোভঃ স্তম্বা দেতব্রহ্ম তাক্ষেৎ ॥

কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি আত্মার ভীষণ অনিষ্টকর শত্রু, সুতরাং নরকের দ্বারস্বরূপ অতএব এইতিনটি যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে ।

বিষয়সংভোগের বলবতীইছাই কামনা এইকামনা যদি কেবল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় তবে কি উহাআত্মাকে অধঃপতিত করেনা ? পূর্বোক্ত ভোগকামনা কোনও কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ উৎপন্নহয় অর্থাৎ অতীর্ষ্য বস্তুলাভে যদি কেহ বাধাজন্মায় তবে তাহার প্রতি অবশ্যই কোথের উদ্রেক হয়; ক্রোধ ক্রমে বর্দ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উহার অকর্তব্য কিছুই থাকেনা । ক্রুদ্ধ

ব্যক্তি, প্রতিকূলাচারীর জীবনসংহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না; সুতরাং ক্রোধের পরিণাম আত্মবিনাশ। কামনা অতিরিক্ত প্রাপ্ত হইলে বল, ছল, কৌশল, চৌর্য্য, ইহার যে কোন উপায়ে ইউক অতীষ্টবস্ত লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়, উহাই লোভ। কামনা ও তজ্জনিত ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটিই নরক অর্থাৎ ঘোর দুঃখের কারণ।

আর একটি প্রধান পাপ অকৃতজ্ঞতা। অশ্রান্ত পাপে কেবল পাপকর্ত্তাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু অকৃতজ্ঞতাবারা অগতের ক্ষতি হয়। উপকার করিয়া, যথাসম্ভব প্রত্যুপকারের আশা অনেকেই করিয়া থাকেন তাহা নাকরিলেও উপকৃতব্যক্তিহইতে অপকারলাভের আশঙ্কা কেহই করেননা। যে নরাদম উপকারকের অপকার করে সে পাপাত্মা হুষ্ঠান্ত স্থানীয় হইয়া সদাশয়গণের উপকারপ্ররতি বিলুপ্ত করে। উপচিকীর্ষারতি বিলুপ্ত হইলে জগৎ নরকময় হয়। দশু বা হিংস্রজন্তুর আক্রমণ হইতে যদি কেহ বিপন্নব্যক্তির রক্ষা না করে; অসহায় রুগ্ন-ব্যক্তি, যদি প্রতিবাসীর সাহায্য না পায়, ধনীর সম্মুখে, মরিজ, যদি অন্নভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর শিশু যদি আশ্রয় ও খাদ্য পানীয়ের অভাবে মরিয়া যায়, তবে সংসারের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় হয়।

কৃতজ্ঞতা না থাকিলে অশ্রের কথা দূরে থাকুক, পিতামহিতাও সম্ভান প্রতিপালন করিতেন না। মনুষ্য, যে, আর্থিক ও শারীরিক সাহায্য-দ্বারা সাধ্যানুসারে পরোপকারসাধন করেন কৃতজ্ঞতা বা প্রত্যুপকার প্রাপ্তির আশাই তাহার কারণ। যিনি কৃতজ্ঞতা চাহেন না তিনিও কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে কৃতব্রতা দেখিতে ইচ্ছা করেন না। কৃতব্রতা দেখিলে কাহারও পরোপকারপ্ররতি থাকে না। এইজন্যই, শাস্ত্রে কৃতব্রতার এত দোষ কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।

গৌহস্তা নরহাট্বে ব্রহ্মহা বা সুরারতঃ ।

প্রায়শ্চিত্তে কিংখ্যস্তি কৃত্যে নাস্তি নিন্দৃতিঃ ॥

গৌবধ, ব্রহ্মবধ, ও সুরাপানে রত পাপিগণও প্রায়শ্চিত্তদ্বারা
বিশুদ্ধ হয় কিন্তু কৃত্যের নিন্দৃতি নাই ।

স্বার্থপরতা আর একটি ঘোর পাপ । মনুষ্য, স্বার্থপরতার শেষ-
সীমায় বাইরা কুকুরঅপেক্ষাও অধিক হিংস্র ও ঘৃণিত হয় ।
কুকুরাদির স্বার্থপরতা জীবনধারণোপযোগী খাওয়ারজন্য, সুতরাং
সীমাবদ্ধ, কিন্তু ভোগবিলাসরত মনুষ্যের স্বার্থ অসীম । স্বার্থপরতা
হিংসারও মূল । একজুই নিঃস্বার্থ বা নিকাম ধর্মের উপদেশ । নিকাম
ধর্মের উপদেশেই ভগবদ্ভীতা, ধর্মোদ্ভানের সুগন্ধি পারিজাত, নক্ষত্র
ভূষিত আকাশের সুবিমল চন্দ্র । গীতাসাগর মন্থন করিলে নিকাম ধর্মই
অমূল্যরূপে উদ্ধৃত হয় ॥ স্বার্থপর লোকের কোথাও সম্মান বা আদর
নাই । স্বার্থহীন দেবোপম মনুষ্যের উপদেশ ভক্তিপূর্বক গ্রহণ-
করিয়া রাজাও নিজকে কৃতার্থ মনে করেন কিন্তু স্বার্থপর লোকের বিনী-
তপ্রার্থনাবাক্য শ্রবণে, নীচ শ্রেণীর চণ্ডালাদিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া
থাকে । স্বার্থপর মন স্বতই সঙ্কুচিত সুতরাং নিস্তেজ । পূর্বেই
বলিয়াছি যদ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির অনিষ্ট হয় তাহা পাপ, যদ্বারা উপ-
কার সাধিত হয় তাহা ধর্ম ।

শিষ্য । তপস্যা ও উপবাসাদি দ্বারা শরীরের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট কিছুই
হয় না তবে তপস্যাদি পাপমধ্যে পরিগণিত না হইয়া ধর্মরূপে
গৃহীত হইল কেন ? যাহা সুখজনক তাহা ধর্ম, যাহা অনিষ্ট-
কর তাহাই পাপ, ইহাই যদি ধর্মাদ্বৈত হয়, তবে সংসারের সকল
জীবই পাপবিরত ও ধার্মিক । ঈশ্বর উপদেশেরজন্য অসংখ্য ধর্ম-
শাস্ত্রের সৃষ্টিই বা কেন ? বিনা উপদেশেই ঐ জ্ঞান লাভকরা যায় ।

প্রভু । আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা

উচিত । আমি শাস্ত্রার্থের বিপরীত একটি কথাও বলিনাই । মুখ-জনক কর্মই ধর্ম, দুঃখজনক কর্ম পাপ, ইহা ধ্রুবসত্য কিন্তু কর্মগুলি বাছিয়ালওয়া বিচারসাপেক্ষ । তিজ্ঞ ঔষধ রোগীর প্রীতিপ্রদ হয় না ; শ্রমজনক বিদ্যাভ্যাস, শিশুর ক্রীড়ারত হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করে না ; ধনীর ধন প্রাণ অপহরণের সুযোগসত্ত্বে তাহা না করা, দম্ভগুণ কাপুরত্বতার লক্ষণ বলিয়াই মনে করে । ধর্ম-সম্বন্ধেও এইরূপ বিচারনিপুণ লোকের অভাব নাই । অনেক ধার্মিকই গোবধ করিয়া পাছুকাদান করিয়া থাকেন । বঞ্চনা চৌর্য ও দম্ভুতা-দ্বারা লোকের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া কত ধার্মিক, যে, দানভোজ-নাদি পুণ্যব্যয়র প্রবলপ্রবাহে যশঃপতাকা উড়াইয়া স্বকীয় কৃতিত্বের অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনকরিতেছেন কে তাহার গণনা করে ।

বহুসংখ্যক ধর্মপরায়ণ অধর্মগ, ঋণ করিবার পূর্বেই উত্তমর্গকে প্রবঞ্চিত করিবার উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবিত করিয়া ইচ্ছানুরূপ ঋণ-গ্রহণে অতিসমারোহে বিবিধ ধর্মকর্ম্য নির্বাহ করিয়া থাকেন । কেহ অনুস্থশরীরে উৎকর্ষ উপবাস করিয়া মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করেন, কেহবা স্ব শক্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া দুর্গম তীর্থপাটনে হিম, বর্ষা ও আতপোস্তাপের অসহনীয় উৎপীড়নে রুগ্ন হইয়া ক্ষেপাত করেন, কেহবা প্রজ্বলিত হুতাশনকল্প ঘোরমারীভয়াক্রান্ত তীর্থে পতকবৎ প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করেন । এই সকল ধর্মকর্ম্যদ্বারা যোর পাপই অনুষ্ঠিত হয় ।

যে দেহদ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্কর্গ লাভহয় উহা কেবল এক ধর্মলাভের অনুচিত প্রজ্ঞার অপব্যবহিতকরা যোর মূর্খ-তারই পরিচায়ক । “অকম ব্যক্তি দীর্ঘকালসাধ্য ভ্রতোপবাসাদি দ্বারা শরীর নষ্ট করুক, ইহা শাস্ত্রের উপদেশ নহে । মনু বলিয়াছেন—

আপদং সমাধীতৈর্বিধিঃ প্রতিবিধিঃ কৃতঃ

রোগাদি বিপৎ উপস্থিত হইলে মরণাশঙ্কা উপবাসের অনুকল্প
বিধি বিহিত হইয়াছে ।

উপবাসাসমর্থন্তু কিঞ্চিদুপ্যং প্রযোজয়েৎ ॥ বরাহপুরাণং ।

উপবাসে অসমর্থ হইলে উপবাসানুকল্প কলমুলাদি ভক্ষণ করিবে ।

অনুকল্পোন্মাং প্রোক্তঃ ক্লীণানাং বরবর্ষিনি ।

মূলং ফলং পয়ন্তোয়মুপভোগ্যং ভবেচ্ছতম ॥ নারদীয় পুরাণং

হে সুভগে যে সকল দুর্বল মনুষ্য উপবাসে অসমর্থ, তাহাদের
জন্তু মূল, ফল, দুগ্ধ ও জল ব্যবস্থেয় ।

উপবাসাসমর্থ শ্বেদে কং বিশুদ্ধ ভোজয়েৎ ।

তাবন্ধনানি বা দত্তাং যজ্ঞতাদ্বিগুণং ভবেৎ । বৃদ্ধবৈবর্ত পুরাণং ।

সহস্রসম্বিতাং দেবীং জপে দ্বাপ্রাণসংযমান্ ।

উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, অথবা
খাস্তমূল্যের ত্রিগুণ অর্থ দান করিবে অথবা সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে,
অথবা প্রাণায়াম করিবে ।

দেহ রক্ষার জন্তই আমাদের ধর্মশাস্ত্র, কঠোর উপবাসাদি দ্বারা
পরীর নষ্ট করা ধর্মোপদেশের উদ্দেশ্য নহে । ধর্ম কার্য দ্বারা দেহ
নুরঞ্জিত ও মন উন্নত হয়, ক্রমে অমাত্মক সংসার হইতে মুক্তিলাভ
করা যায় । কণাদ বলিয়াছেন—

যতোভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ সমর্থঃ । বৈশেষিক দর্শনম্

যাহা হইতে দেহ ইন্দ্রিয় ও আত্মার উন্নতি এবং সংসার বিমুক্তি
সাধিত হয় তাহাই ধর্ম ॥

শাস্ত্রের যে অংশে হৃষ্টিপাত করা যায় সেখানেই হৃষ্ট হইয়া যে, মঙ্গলময়
কর্মসমূহ, বিবিধ ব্যক্তিকারের নির্দেশ হইতে আমাদেরকে রক্ষা করি-
বার জন্য সাধ্যানুরূপ বহু করিয়াছেন । কর্তব্যরূপে যাহা যাহা অক-
থারিত হইয়াছে সমস্তই আমাদের মঙ্গল প্রদ, কিন্তু যে হালাহল কি,

সুস্থের জীবন রক্ষাকরে, উহাই সুস্থব্যক্তির প্রাণসংহারক হয়, সেইরূপ যে উপবাসদ্বারা, অবিরত-ভোজনের খাদ্য ও রস পরিপক হয় এবং উপবাসজনিত শূন্যময় শরীরভ্যন্তরে প্রচুর নিষ্কলবায়ু প্রবেশ করিয়া শরীরের দূষিত বায়ুগুলিকে সংশোধিত করে, সেই উপবাসই রুগ্য বিস্তৃত শরীরের ঘোর অনিষ্টকর হয় । অনেক সময়ে ব্যবস্থার দোষে পুণ্যের পরিবর্তে ঘোর পাপ হইয়া থাকে ।

সত্যযুগের বলিষ্ঠ লোক, দ্বাদশরাত্র অনাহারে থাকিয়া অনায়াসে চাত্মায়গত করিয়াছেন কলির দুর্বল লোক, তাহাতে সম্পূর্ণ অনধিকারী, এজন্তই অনুকল্পের ব্যবস্থা । অতএব বুঝিতে হইবে যেঅব্যবহার, উপবাস শারীরিক উপকার সাধনকরে তখন উহা ধর্মজনক, যখন অনিষ্টজনক হয় তখন পাপমধ্যেই পরিগণিত ।

শিষ্য । একদিন বা দুইদিনের উপবাসদ্বারা বহুদিনের সঞ্চিত খাদ্য ও রস পরিপক হইয়া দেহের উপকার সাধিতহইতে পারে কিন্তু, তপস্তাতে ত সে যুক্তি খাটে না, দীর্ঘকালের তপস্তায় শরীর জীর্ণ জীর্ণ হইয়া যায় । অশক্ত শরীরে একদিনের উপবাসও অধর্মজনক বলিয়া আপনি স্বীকার করিয়াছেন সুতরাং যুগান্তব্যাপী উপবাস যে, ঘোর পাপজনক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? অতএব শরীরের ইষ্টা-নিষ্টের সহিত ধর্মের কোনও সম্বন্ধ নাই ইহা স্বীকার করুন, না হয় তপস্তা পাপজনক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে ।

গুরু । তপস্তাধর্ম সংসারীর জন্ম উপদিষ্ট হইয়াই বাঁহারা যোগবলে ক্ষুৎপিপাসার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভকরিতে পারেন তাহারাই তপস্তার অধিকারী, তপস্তাদ্বারা শরীরের উপকার সাধিত না হইলেও মন ও আত্মা উন্নত হয় । যে যোগবলদ্বারা তপ-স্যাগ অধিকারী হওয়া যায় সেই যোগশিক্ষা শরীর রক্ষার সর্বপ্রধান উপায় । যোগিগণ অনাহারে দীর্ঘকাল সুখে জীবনধারণ করিতে

পারেন। যিনি যোগমন্দিরের দ্বারদেশে বাইরা দণ্ডারমান হইতে পারেন উপবাসদ্বারা তাঁহার কোনও ক্লেশই হয়না প্রত্যুত যোগসাধনের লহরিতাই হইয়া থাকে। যিনি যোগগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহার ত আহারের প্রয়োজনীয়তাই নাই।

নিয্য। যোগ কাহাকে বলে? যোগবলদ্বারা কি কেবল আহারেরই নিরুত্তি হয়? না আরও কোনউপকার সাধিত হয়?

গুরু। যোগ, সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায়; যোগদ্বারা মনুষ্য, সৰ্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন। যোগ কি প্রথমতঃ তাহাই বলিতেছি।

যোগশিস্তবৃত্তি নিরোধঃ। পাতঞ্জল দর্শনম্।

মনোরুত্তি সমুদয়ের অবরোধ করাকে যোগ বলা যায়।

এক্ষণে তোমার প্রশ্নহইতেপারে যে, চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপকারিতা কি? এইরূপ প্রশ্ন অস্বাভাবিক নহে। একদা শৈশবে, একটি অল্পভোয়া পরঃপ্রাণী বা ক্ষুদ্র নদীতে কয়েকজন লোক বাঁধ দিতেছে দেখিয়া আমি তাহাদিগকে বাঁধ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা উত্তরে বলিল “আমাদের কতগুলি নৌকা জল স্রোতের অভাবে বদ্ধহইয়া রহিয়াছে ঐ নৌকাগুলি বাহির করিয়া বড় নদীতে নেওয়ারজন্য বাঁধ দিতেছি,, তাহাদের উত্তর শুনিয়া আমি আরও বিস্মিত হইইলাম। বদ্ধ নৌকা চালাইবারজন্য খালের মুখ বন্ধকরাতে আমার কৌতুহল বাড়িল। তথায় দুইঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়া দেখিলাম যেখানে জল একহস্তেরও কম ছিল তথায়, জল, স্বীতহইয়া প্রায় তিনহস্তপরিমিত হইয়াছে। তখন নৌকাগুলি অনা-স্থানেই বাঁধের নিকটে আনিতে পারিল এবং অল্পমাত্র স্থানেরবাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে নৌকাগুলি দ্রুতবেগে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইল। তখন বুঝিলাম স্রোতের অবরোধই স্বীতি এবং বেগবর্ধনের কারণ। বাহার চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় নষ্টহয়, তাহার স্ফূর্ত্যবশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের

শক্তি-হ্রাসিত। পরিশ্রমীলোক দুইঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিয়া, পূর্বাপেক্ষা অধিকশ্রমসাধ্য কৰ্ম করিতে সক্ষম হয়। নিরুদ্ধ চিন্তাবৃত্তিও অধিক শক্তিশালী হইয়া গুরুতর কার্যসম্পাদনে সক্ষম হয়। পূর্বোক্ত ক্ষুদ্রনদীর জল অবরুদ্ধ না হইলে সতত মন্দগতিতে বাহির হইয়া যাইত তদ্বারা কোনও উপকার সাধিত হইত না, অবরোধদ্বারাই অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। আমাদের মনও সৰ্বদা বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হয় সেইজন্যই কোন বিষয়েই উত্তমরূপে কৃতকার্যতা লাভকরিতে পারেনা। আমরা মনোনির্গমনের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া যদি ঈশ্বরাভিমুখের একটিমাত্রদ্বার খুলিয়া দিতেপারি তবে কি ইষ্টলাভ দূরে থাকে? জগতের দৃশ্য ও ভোগ্য বস্তুসকল, চুষ্কলৌহের ন্যায় আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে, সেই জন্যই চিন্তাবরোধ প্রয়োজনীয়। চক্ষুঃ কণাদি ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি অবরুদ্ধ হইলে মনের, ধ্যান ভিন্ন আর কোন কার্যই থাকেনা, অতএব মনঃ, ধ্যানে কৃতকার্যতা লাভকরিতে পারে।

রাজা, সৈন্যদিগকে যদি দুর্গে অবরুদ্ধ না রাখেন তাহারা যদি স্বেচ্ছানুসারে রাজ্যের নানা স্থানে দুই একজন করিয়া থাকে তবে তাহাদের সংখ্যা যত অধিক হউক না কেন এবং তাহারা যেমন যুদ্ধনিপুণ হউক না কেন, শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে পারেনা, কিন্তু দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিলে প্রয়োজনানুসারে সকলের যুগপৎ যত্নে দুঃসাধ্য কার্যও সুসম্পন্ন হইয়াথাকে। চিন্তাবৃত্তিগুলিকেও নানা বিষয় হইতে সংযত করিয়া একাগ্র করিতে পারিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। যিনি চিন্তাবৃত্তিগুলিকে বিষয়ান্তর হইতে সংযত করিয়া অভীষ্টানুসন্ধানে নিয়োজিত করিতে পারেন তাঁহার সিদ্ধিলাভ অবশ্যস্বাবী।

কার্ত্তব্যের সংঘর্ষে যেমন কার্ত্তাস্তগতপ্রচ্ছন্নবাহি প্রদীপ্ত হয় সেইরূপ আত্মমনঃসংযোগেও চৈতন্যময় পরমাত্মা প্রতিভাত হন। সূর্য্যোদিত-

মুখে রাখিলেই সূর্য্যকাস্তমণির গুণ্ড তেজোরশি বিকসিত হয় । ভাস্কর-
রাশিমধ্যে অগ্নিকুলিক পতিত হইলে যেমন উহা প্রাচুর্য্যভাবে ভাস্কর-
রূপেই থাকে জীবাত্মা ও দেহেন্দ্রিয়াদিতে প্রবিষ্ট হইয়া অজ্ঞানাবরণে
আবৃত্ত থাকে । যোগবলে ঐ অজ্ঞানাবরণ বিদূরিত হয় ।

তারকং সৰ্ব্ববিষয়ং সৰ্ব্বথাবিষয়মক্রমক্ষেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥
পাঞ্জলদর্শনং ।

বিবেকজ্ঞান সৰ্ব্ববিষয়ক অর্থাৎ যোগবলে যখন বিবেক-
জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন উহাতে জগতের সমস্ত পদার্থ যুগপৎ প্রতি-
ভাত হয়, যে বস্তু যে ভাবে আছে বিবেকজ্ঞানদ্বারা উহা সেই ভাবে
উপলব্ধ হয় ঐ জ্ঞানের ক্রম নাই অর্থাৎ প্রথমে বস্তুদর্শন, পরে অর্থ-
জ্ঞান ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্রম, এবং প্রথমে শব্দজ্ঞান পরে অর্থ
প্রতীতি ইহা শব্দজ্ঞানের ক্রম, কিন্তু বিবেকজনিত জ্ঞানে সেইরূপ
ক্রম নাই বস্তুদর্শন ও অর্থ প্রতীতি এক সময়েই হইয়া থাকে । আমরা
হস্তস্থিত কলটি যেমন অবাধে দেখিতে পারি, সেইরূপ যোগিহৃদয়েও
সমস্ত জগৎ নিঃসংশয়ভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয় । এই বিবেকজ্ঞান যোগীকে
সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করে এতন্ত উহার নাম 'তারক ।'

যোগস্থ ব্যক্তির পরমাত্মাধ্যানই তপস্যা । এক্ষণে অবশ্যই স্বীকার
করিবে যে তপস্যা পাপ নহে, উহা সিদ্ধিলাভের সৰ্ব্বপ্রধান উপায় ।
তোমার তপস্যাশ্রমে লক্ষ্যের বহুদূরে আসিতে হইয়াছিল চল আবার
সংসারক্ষেত্রে যাইয়া তাহারই আলোচনা করি । আমরা সংসারী
সুতরাং সাংসারিক ধর্ম্মই আমাদের উপযোগী । তপস্যা ধর্ম্মের অনু-
ষ্ঠান যে, কেবল যোগীরাই করিয়া থাকেন তাহা নহে সংসারীর জন্যও
কতগুলি অনুকূল তপস্যা উপদিষ্ট হইয়াছে যথা—

দেব দ্বিজ গুরুপ্রাজ পূজনং শৌচ মাংসবৎ ।

ব্রহ্মচর্য্য মহিৎসাচ শাস্ত্রীয়ং তপ উচ্যতে ॥

অনুদ্বৈগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতকং যৎ ।

বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ভগবদ্গীতা ।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।

ভাবসংশুদ্ধিঃ রিত্যেতৎপো মানস মুচ্যতে ॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তির পূজা; বাহ্যভ্যাস্তরিক পবিত্রতা, সরলতা, ঈশ্বরপরতা, অহিংসা এগুলি শারীরিক তপশ্চা ।

লোকের অনুদ্বৈগকর, সত্যপ্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং ধর্মশাস্ত্রের অভ্যাস, বাচনিক তপশ্চা ।

মনের প্রসন্নতা, নৈশ্মল্য, মৌনব্রত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা আত্মসংযম ও আন্তরিক ভাব সংশোধন, এগুলি মানসিক তপশ্চা ।

আমাদের ধর্মরত্নের খনি কেবল দুর্গম নিবিড়বনাচ্ছন্ন অন্ধকারময় রিকন্দরে মছে, অথবা অনন্তজলরাশির অনন্তগর্ভেও অবস্থিত নহে । দৃশ্যমান জগতের যে স্থানে ইচ্ছা কর সে স্থান ইহাতেই জ্ঞানখনিত্রের সাহায্যে অমূল্য ধর্মরত্ন উদ্ধৃত করিতে পার । যিনি যেরূপ অধিকারী বাঁহার যেরূপ শক্তি এবং রুচি, তিনি সেইরূপ ধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন । শক্তি ও প্রযত্নের বিপরীত কারণে কখনও মনোনিবেশ করিবেননা ইহাই আর্ধ্যধর্মের প্রধান উপদেশ । সংসারীর জন্ম অনায়াসসাধ্য তপশ্চার স্মার, বহু ব্যয়সাধ্য শারীরিক কষ্টকর বাহ্যিক যজ্ঞের পরিবর্তে স্ময়ং ভগবান জ্ঞানযজ্ঞেরও উপদেশ দিয়া-
ছেন । অসমর্থ বা অনিচ্ছুক ব্যক্তির জন্ম প্রত্যেক ধর্মকার্যেরই অশুকল্প বিধান করা ইহা আছে । যিনি আড়ম্বরময় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেননা তিনি জ্ঞানযজ্ঞ করিবেন ।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যজ্ঞে যজ্ঞস্তো মা নৃণাসতে ।

একহেন পৃথক্ যেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ভগবদ্গীতা ।

রাজসিকগণ বাহ্যাড়ম্বরময় যজ্ঞদ্বারা আমার অর্চনা করে, কিন্তু সান্ত্বিক

উপাসক, জ্ঞানযজ্ঞ অর্থাৎ ধ্যানদ্বারাই আমার উপাসনা করিয়া থাকেন । সেই জ্ঞানযজ্ঞকারী জ্ঞানিগণমধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে কেহ সোহঙ্ক জীবরূপ অভেদজ্ঞানে, কেহ সেব্যসেবকরূপ ভেদদর্শনে, কেহ বা আমার বিশ্বময় বিভিন্ন মূর্তিতে বিভিন্ন শক্তির বিভিন্নভাবে, উপাসনা করিয়া এক আমারই প্রীতিসাধন করিতেছেন । তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, কেবল প্রাচলিত অগ্নিশিখার উপরে স্থতাদির আছতি প্রদান করিলেই যজ্ঞ করা হয়না যজ্ঞকললাভে, জ্ঞান বিশেষপ্রয়োজনীয় । বস্তুতঃ যিনি এই সংসারকুণ্ডে কামক্রোধাদিকাঠদ্বারা অগ্নি প্রাচলিত করিয়া সাম্যস্বর্ণলাভমানসে, স্বার্থ আছতি প্রদান করেন, তিনিই প্রকৃত যাজ্ঞিক । তাঁহার সেই অন্তর্যজ্ঞের সহিত বাহ্য যজ্ঞের তুলনাই হয়না, নত্বর স্বর্গ সেই অনন্ত অবিনাশী সমতাঅগ্নিরে চরণস্পর্শেও সন্কম নহে ।

ব্রহ্মার্চণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মায়ৌ ব্রহ্মণাহতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ভগবদ্গীতা ।

যে হস্তাদি বা অস্ত্রাদিদ্বারা হোম করা হয় তাহা ব্রহ্ম, যে স্থতাদি, অগ্নিতে আছত হয়, তাহা ব্রহ্ম, যে অগ্নিতে আছতি প্রদত্ত হয় তাহা ব্রহ্ম, যিনি আছতি প্রদান করেন তিনি ব্রহ্ম, ঈদৃশ ব্রহ্ম-সমাধিদ্বারাই উপাসক ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন । যে সাধকের চিত্ত সংশোধিত হইয়াছে তিনি জগতে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ দর্শন করেননা সূতরাং ক্রিয়ার কর্তৃকর্ম ও করণ অধিকরণ প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্ম, যাঁহার ঈদৃশ অদ্বৈত জ্ঞান আছে তিনি মুক্ত পুরুষ । যিনি ততদূর অগ্রসর হইতে পারেননাই তাঁহারও কর্তব্যবোধে যজ্ঞাদি কার্য করা উচিত, যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান ক্রমবর্ধিত হইয়া অদ্বৈত ব্রহ্মে অবস্থিত হয় । হোমভিন্ন আরও গৃহস্থের অবশ্যপালনীয় কয়েকটি কর্ম, যজ্ঞ মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে ।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত জ্ঞানম্ ।

হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ।

দেবতাতিথিভূতানাং পিতৃণামানন্দয়ঃ ।

ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্চুসন্ন স জীবতি ।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, ব্রহ্মযজ্ঞ; পিতৃপুরুষকে অন্নজলাদি দান করা, পিতৃযজ্ঞ; ব্রহ্মাদি দেবতাদেহে অগ্নিতে আহুতিপ্রদান দেবযজ্ঞ; এবং অতিথিকে আহার্য্য দান, মনুষ্যযজ্ঞ; এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য ।

যে, দেবতা, অতিথি, পিত্রাদি পোষ্যবর্গ, পরলোকগত পিতৃপুরুষ এবং আত্মার পোষণ করেন। সে জীবিত থাকিয়াও মৃত; অর্থাৎ যে মনুষ্য মনুষ্যের অবশ্যকর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন। তাহার জীবন নিফল ।

যে ব্যক্তি, প্রথমতঃ পিতামাতা স্ত্রী পুত্রাদি পোষ্য বর্গের প্রতিপালন শিক্ষা করেন, তিনি অতিথি সংকারের আবশ্যকতা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারেন, ক্রমশঃ কাক কুকুরাদি ইতর প্রাণির প্রতিও দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন । ঈদৃশ অভ্যাসদ্বারা সর্বদা সম-দর্শিতা শিক্ষায় ।

যে মনুষ্যের ধর্মভাব নাই সে কুকুরাদি অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত । বর্তমান সময়ের অনেক নরপুংসবই বলিয়া থাকেন যে “ধর্ম্মালোচনা দ্বারা কাল রূখা অতিবাহিত করা কর্তব্য নহে, । কিন্তু ধর্ম্মহীন জীবন যে জীবনজীন দেহের স্তায়, চন্দ্রবিহীন রজনীরস্তায়, কুন্ডল বিহীন উদ্ভানের স্তায় শোচনীয় ও ঘৃণিত হয় তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারেন? পায়গুণ ধর্মে অনাস্থাপ্রদর্শন করিয়া যেক্রপ জগতের অনিষ্ট সম্পাদন করে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও সেইরূপ কৃতি করিতে পারে না । কারণ, মস্তক হইতে হীরকখচিত

মুকুট বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে বিশেষ ক্ষতি হয়না কিন্তু মস্তকটি কাটিয়া ফেলিলে জীবন বিনষ্ট হয় । ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানের কলাশা সূদূরবর্তিনী কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই আমরা ধর্মরক্ষের কল-উপভোগ করিয়া থাকি । সংসারী সর্বদাই ধর্মের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড ভোগ করে । কোন সংসারীই ঈশ্বরতত্ত্বের প্রকৃত অধিকারী নহেন কিন্তু যাহার হৃদয়ে ধর্মভাব নাই সে মনুষ্য হইয়াও পশু । সংসার-দেহের ধর্মই জীবন ।

শিষ্য । বিশুদ্ধ ধর্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি নিরতিশয় প্রীত হইলাম কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সুবিমল ধর্ম-শব্দে কুসংস্কারকলঙ্ক দৃষ্ট হয় কেন ? দেহেন্দ্রিয়াদি পবিত্র রাখিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের যেসকল উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীব প্রশংসনীয় ঈদৃশ নির্মল জ্ঞানোপদেশে মিথ্যা স্বর্গনরকের কল্পনা কেন ? স্বর্গনরকের উল্লেখ মনেহয়বে আর্ধ্যজাতি কেবল মিথ্যা পারলৌকিকসুখ প্রত্যাশায়ই ধর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ।

গুরু । সত্য মিথ্যার নির্দেশ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার । সুখ দুঃখ, পাপপুণ্য, ধর্ম অধর্ম এগুলি ব্যক্তিগত কথা । তুমি, যাহাতে সুখী হও উহা আমার অসহনীয় ক্রেশপ্রদ, তোমার যাহা অধর্মজনক, হয়ত আমি তাহা পুণ্যকর্ম বলিয়াই মনে করি । তুমি যাহা মিথ্যা মনে কর তাহার অভ্যস্তর হইতে সুগুপ্ত সত্যের নির্মলজ্যোতিঃ নির্গত হওয়া কি অসম্ভব ?

এই যে, সাগরমালাবেষ্টিত উন্নতপর্বতে পরিশোভিত পৃথিবী দেখিতেছ, জানবান্ ব্যক্তি এই সমাগরা পৃথিবীরও মিথ্যাত্ব প্রতি-পাদন করিয়া থাকেন । সুতরাং আমাদের, পিতাপুত্র, স্বামী স্ত্রী, ও আত্ম ভগিনী প্রভৃতির আরোপিত সম্বন্ধ যে জানীর হান্ডজনক হইবে তাহাতে তু বিশ্বাসের কারণই নাই । “জগৎ মিথ্যা”, ইহা

হৃদয়ঙ্গম করা যদিও কষ্টকর হউক, কিন্তু পরিজনের সম্বন্ধে যে কল্পিত ইহা আমরা পরিষ্কাররূপেই বুঝিতে পারি। ইহাও নিশ্চিত যে, জ্ঞানীর নিকটে যদিও এসকল মিথ্যা হউক, সংসারীর, সকলই সত্য। প্রস্তর-স্বর্ণ-রৌপ্য সকলই এক পার্থিব পদার্থ; আমরা কি ঐ বস্তুগুলির অভেদ কল্পনা করিতে পারি? স্বর্ণ ও মৃত্তিকা সংসারীর নিকটে এক নহে, সংসারীমাত্রেই ঐ সকল অভিন্ন পদার্থে ভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে সাংসারিক ব্যবহার চলেনা। জগৎ যদিও একাত্মময় হউক তথাপি আমরা ‘তুমি আমি’ প্রভৃতি ভেদ ব্যবহার করি, এবং পিতাদি গুরুজনকে পরমারাধ্য মনে করি, পাপরত চণ্ডালাদিকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করি। আমাদের এই জ্ঞান যদিও ভ্রমাত্মক হউক তথাপি সংসারে প্রয়োজনীয়। স্বর্গ নরক সম্বন্ধেও ঐ কথা। “স্বর্গ, ধার্মিকের পুরস্কার স্থান” ‘নরক, পাপীর দণ্ড স্থান’ ইহা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক ঐ জ্ঞান সংসারীর প্রয়োজনীয়।

স্বর্গস্থলের অভিলাষ, এবং নরক ভোগের ভয়, হৃদয়ে জাগরুক থাকিলে, মনুষ্য, নিষ্পাপ থাকিয়া সংকল্প সম্পাদনপূর্বক পরমস্থানে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। আমরা স্বর্গ নরক দেখি না বলিয়াই যে স্বর্গ, নরক মিথ্যা তাহা বলাও সঙ্গত নহে। আমরা অজ্ঞান কিটীগু হইয়া অনন্ত জগতের অভিজ্ঞতা লাভকরিব কিরূপে? অথবা স্বর্গাদি অপ্রত্যক্ষ বলিয়াই বা স্বীকার করি কেন? আকাশে যে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রাদি দৃষ্ট হইতেছে ঐ সমুদায় প্রত্যেকেই এক ত্রক জগৎ। দার্শনিকের মতে চন্দ্রলোকই স্বর্গ। অলৌকিক স্বর্গ নরক ভিন্ন, এই দৃশ্যমান পৃথিবীতেও অসংখ্য স্বর্গ নরক দৃষ্ট হয়।

ধার্মিক কর্তব্যপরায়ণ রাজার, মণিময় প্রাসাদে যাও, দেখিবে, উহাই ইন্দ্রের অমরাবতী, ঈশ্বরপরায়ণ যোগীর নিষ্পাপ পবিত্র আশ্রমে গমন কর, দেখিবে সেখানে মুগ ব্যাজ, অহি নকুল প্রভৃতি প্রাণিগণ

স্বাভাবিক বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গস্থ অশুভব করিতেছে । যেখানে হিংসাদি পাপের নামও নাই, সর্বদাই দয়া ক্ষমাদি ধর্মের সুশিক্ষা হয়, যেখানে প্রাণিগণ সরলতার প্রতিমূর্তি উহা কি অদৃশ্য স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুণ্য স্থান নহে ?

নরকের অনুসন্ধান করিতে হইলেও পৃথিবী ছাড়িয়া দূরে বাইতে হয়না । রাজকীয় কারাগারে বা চিকিৎসালয়ে বাইয়া দেখিলে নরকের ভীষণ দৃশ্য দৃষ্ট হয় ।

কারাগারের দুঃখগতে নিপতিত পাশী, শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য যদি মস্তক উত্তোলন করিতে চাহে তবে তৎক্ষণাৎ ভীষণাকার যমকিরণগণ তাহাকে সুদার বা বেত্রের নির্দয়াঘাতে জর্জরিত করে । চিকিৎসালয়ের মর্ষস্তদ দৃশ্য দর্শন করিলেও হৃদয়বান ব্যক্তির দয়াদ্রব্দনয় বিগলিত হইয়া যায় । তত্রত্য পাপিগণের পূর্বজন্ম বা বর্তমান জন্মের শাস্ত্রনিয়ম লঙ্ঘনজনিত উৎকট পাপে, কাহারও চরণ, কাহারও হস্ত, কাহারও চক্ষুঃ কণাদি বা মুখ নাসিকাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পঁচিয়া পড়িয়া গিয়াছে । ইহার উপরে আবার নির্দয় অস্ত্রাঘাত !

বস্তুতঃ বাহারী অগ্নি বিবাদিঘারা অস্ত্রের সর্বনাশসাধন করে এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ ইন্দ্রিয় সেবা দ্বারা শরীয় পাপ কলুষিত করে তাহার, এই মর্ত্যলোকেই নরকভোগ করিয়া থাকে ।

শিষ্য । যে পথশ্রান্ত পথিক, জলপিপাসাকাতর হইয়া জল চাহে তাহাকে প্রচুর পরিমাণে মধুদান করিলে কি তাহার পিপাসানিবৃত্তি হয় ? আমি অলৌকিক স্বর্গ নরককল্পনার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তদুত্তরে, আপনি ‘স্বখদুঃখ ভোগের স্থানই স্বর্গ নরক’ বলিয়া আমাকে প্রবক্ষিত করিতেছেন । যদি আপনার কথাই সত্য হয় তবে শাস্ত্রে ঐ প্রবন্ধনার অবতারণা কেন ? সপ্তস্বর্গ এবং চতুরশীতি নরককুণ্ডের মিথ্যা কল্পনা কেন ?

গুরু । নিম্নলিখিতভাষ্যের স্থান স্বর্গ, কঠোর পাপভোগের স্থানই নরক, ইহা সত্য কথা তুমিও ইহা স্বীকার কর । যদি হৃষ্টমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে অসাধ্য স্বর্গ নরক থাকিতে পারে তবে বিশ্বপতির অনন্ত রাজ্যে অলৌকিক স্বর্গ নরকের অস্তিত্ব, অসম্ভব হইবে কেন ?

বিশেষতঃ সকলের স্বর্গ ও নরক এক নহে । জগতের সকল বস্তু ও সকল শব্দই ব্যক্তিভেদে বিভিন্নঅর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে । চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্তাদি দর্শনে কেহ প্রস্তরজ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করে কেহ বা অমূল্য রত্নবোধে গ্রহণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করেন । এই হৃষ্টমান, সাগর-পর্ব্বত-বন-নগরাদি পরিশোভিত জগতের প্রতি হৃষ্টিপাত করিয়া কেহ অনন্ত পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন আর কিছুই দেখেননা, কেহ বা নদীগর্ভে প্রতিবিম্বিত পুষ্পোদ্ভানের মনোহর শোভাসন্দর্শনে বিমোহিত হয় । সংসারী, ঈশ্বর শব্দোচ্চারণে পাপপুণ্যের বিচার-কর্তা ও সুখদুঃখদাতা, সগুণ ব্যক্তিবিশেষের অনুভব করে কিন্তু জানী নিরাকার নিকৃষ্ট জগদ্ব্যাপিনী এক চৈতন্যশক্তিরই উপলব্ধি করিয়া থাকেন । ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শব্দ শ্রবণে কাহারও হৃদয়ে তৎ তৎ হস্ত-পদাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়, কেহবা “হৃষ্টি স্থিতি লয় এই অবস্থাত্রয় অথবা “সত্ত্ব, রজঃ তমঃ” এই গুণত্রয়ের অনুভব করিয়া থাকেন ।

আর এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ম্ম মহাত্মার উল্লেখ করিতেছি—ইনি নর-রূপধারী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ । তাঁহার মানুষী লীলার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, কেহ ইঁহাকে অদ্বিতীয় দার্শনিক কেহ বা মূর্ত্তিমতী রাজনীতি বলিয়া মনে করেন । তাঁহার কূটনীতিচক্রের হস্ত হইতে কোন প্রতিপক্ষই অব্যাহতি লাভকরিতে পারেনাই । কূটনীতিই সেই চকীর চক্রনামক অস্ত্র, তদ্বারাই তিনি বিপক্ষের বলক্ষয় করিতেন সেই সর্ব্বকর্ত্তা নারায়ণ মায়াচক্রধারা জীবের জ্ঞান ছিন্ন করিয়া ফেলেন । এই

মায়াচক্র তিনি ক্ষণকালের জন্তও পরিত্যাগ করেননা। যখন সংসারে অব-
তীর্ণ হন তখন পৃথিবীর পাপভার মোচনের জন্ত কুটনীতিও চক্র-
রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। মায়া এবং কুটনীতি ভিন্ন, সেই চক্রীর
অন্ত কোনও পার্থিবচক্র আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিনা। সেই
ইচ্ছাময়ের অচিন্তনীয় ইচ্ছায় ভারত বীরশূন্য হওয়াতে জগতের পরি-
বর্তনশীলতা সুরক্ষিত হইয়াছে। উদ্ভানের প্রাচীন রক্ষণগুলি উন্মূ-
লিত করিয়া ফেলিলেই পুষ্পফলশোভিত সুস্মিদ্ধ নূতন রক্ষাবলীর
শোভাসম্পর্শনে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করা যায়। প্রকৃতিদেবী
যে, রক্ষরাজি পরিশোভিত সৌধমালালঙ্কৃত সুদৃশ্য নদীতীর অতল-
স্পর্শ জলে নিমগ্ন করেন নির্ভয়তা তাহার কারণ নহে, পৃথিবীর
উৎকর্ষসাধনই সেই কুলপাতের হেতু। প্রাচীন অনুর্কর সংযুক্ত বালুকা-
রাশি, বিচ্ছিন্ন ও জল-ধৌত হইয়া যে দ্বীপাদি উৎপাদন করে, ঐ
সকল নূতন ভূভাগ, পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎপাদিকাশক্তিসম্পন্ন
হইয়! পৃথিবীর শ্রীরক্ষি সাধন করে।

নিষ্ক্রিয় চক্রী পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতকে
বীরশূন্য করিয়া, প্রিয়তমা সহধর্মিণী প্রকৃতির সহায়তাই করিয়াছেন।
যে ভারত একদিন পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে ছিল, সেই ভারত, চক্রীর
চক্রে ও অপরিহার্য প্রাকৃতিক নিয়মে আজ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন।

যিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বাঁহার ইন্দ্রিতে পুণ্যমান প্রস্রবিত
হইয়া ভারতকে তস্মাবশেষ করিয়াছে যিনি মূর্তিমান জ্ঞান, সেই ইচ্ছা-
ময় অনন্তশক্তিসম্পন্ন নারায়ণকে, লম্পটগণ, লামপ্যাট্যবেশে সাজাইয়া
থাকে! আদিরসপ্রিয় কবি ও গায়কগণ ইঁহাকেই নামকরূপে উপস্থিত
করেন। সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুসারে গুণকল্পনা করিয়া থাকে।
ইন্দ্রিয়পরাণ পিশাচগণ, ভগবান্ কৃষ্ণকে অতি বীভৎসরূপে সাজাইয়া
রাখিয়াছে। পুরা কুৎসীত গীতমাত্রেরই নামক কৃষ্ণ, নামিকা রাধা, ইহা
বড়ই পরিভ্রাণের কথা।

জানিনা, কি কুম্ভেণ কোন্ ব্যাস, ভাগবতের রসময়ী লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, ভাগবত, বর্ধাকালীন জলদরশির স্তায় আদরস-বর্ধণে ভারতে মহাপ্লাবন উপস্থিত করিয়াছিল। ভাস্কর পরে জয়দেব গোস্বামী মহাবাত্যাক্রমে অবতীর্ণ হইয়া ভাষণ তরঙ্গ উঠাইয়া দেন, সেই মহাপ্লাবনের কুলঘাতী তরঙ্গ এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রাণমিত হইয়াই।

বোধহয় কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পরে যখন ভারত অরাজকপ্রায় হইয়াছিল তখন রাজশাসনও শাস্ত্রীয় শাসন শিথিল হওয়াতে মনুষ্যগণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও স্বেচ্ছাচারী হয়, সেই সময়েই ভাগবতের সৃষ্টি। ইহাও নিশ্চিত যে ভাগবতের স্তায় জ্ঞানগর্ভ আধ্যাত্মিকতাময় পুরাণ আরনাই কেবল রাসলীলাই সেই পৌর্ণমাসীশশীর কলঙ্ক। অনেকে উহাকে কলঙ্ক না বলিয়া অলঙ্কারই বলিয়া থাকেন। তাঁহারা রাস-লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। আমরা সেই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী-নহি। অনন্ত শব্দসাগরে শব্দরত্নের প্রাচুর্য্য থাকাসত্ত্বে কোন কবিই একাক্ষর কোষের সহায়তা গ্রহণ করেননা। একাক্ষর কোষের সাহায্যে, জলের অগ্নিদ্বিআরোপ সহদয়তার পরিচায়ক নহে।

শিষ্য। আপনি লক্ষ্যঅষ্টহইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় স্বর্গ নরক।

গুরু। আমি লক্ষ্যচ্যুত হই নাই তোমার জিজ্ঞাস্তাবিশয়েই চুপ্তাঙ্ক প্রদর্শনকরিতেছিলাম। “কুম্ভ” এই নামটি উচ্চারণ করিলে যেমন কাহারও হৃদয়ে সর্গশক্তিস্থানু লেশ্বর উদিত হন, কেহ কূট-নীতিজ্ঞের উপলব্ধি করিয়া থাকেন, কেহবা ধূর্তলম্পটেরই অনুভব করে সেইরূপ স্বর্গ নরকের উচ্চারণেও জানী, সুখদুঃখের স্থানই বুঝিয়া থাকেন, অজ্ঞানের স্বর্গ নরক কল্পমারাজ্যের নিবিড় অরণ্যে লুক্কায়িত, অজ্ঞান সংসারী স্বর্গনরকের কল্পনায় লেশ্বরেরই সমরূপ কল্পনা করিয়া থাকে। জ্ঞানিগণের মতে সুখই স্বর্গ।

বয়ঃস্থেন সন্তুষ্ণং নচগ্রস্ত মনস্তুরং ।

অভিলাষোপনাতঃ যৎতৎসুখং স্বঃপদাঙ্গাদং ॥

যে সুখে দুঃখের লেশমাত্রও নাই, যাহা কখনও বিনষ্ট হয়না, যাহা সাদরে গৃহীতহয়, তাহাশ নিৰ্মল চিরসুখই স্বর্গনামে অভিহিত ।

প্রদর্শিত শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিই প্রকৃত স্বর্গবলিয়া নির্ণীত হইল । যিনি সংসারে থাকিয়া অবাধ সুখভোগ করিতে পারেন তাঁহার সংসারও স্বর্গ ।

শিষ্য । আৰ্য্যজ্ঞাতি কি সাংসারিক সুখ লাভেরজন্য ধনানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ? আৰ্য্যশাস্ত্র কি ঐহিক সুখের পক্ষপাতী ? পাপের ভোগ কি বর্তমান জীবনেই হইয়া থাকে ?

গুরু । পাপদ্বারা বর্তমান জীবনেই কলুষিত হয়, সংকর্ষদ্বারাও ঐহিক সুখলাভ হয় । হিংসাশীল ও দ্বেষাপরায়ণ লোক যে, কেবল তরঙ্গায়মান অধিরাম প্রতিহিংসার নির্দিয়াঘাতে জর্জরিত থাকে তাহা নহে, সে, ভদ্রসমাজে নরকের কীট অপেক্ষাও ঘৃণিত । এই সুখময় সংসারের প্রত্যেক দৃশ্যই ঈর্ষার হৃদয়ে শূলবৎ বিদ্ধহয় । অন্তের প্রশংসাবাদ শ্রবণকরিয়া, সেই পাপাত্মা, কর্ণে অঙ্গুলি-প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেনা । প্রতিবাসীর সুখভোগ্যবস্ত, সেই নীচাশয়ের নেত্রে, কণ্টকবৎ বিদ্ধহয় ।

পাপিগণ, পাপকোটের ভীষণদংশনে সর্বক্ষণ অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগকরে, দুঃখফেগনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ান থাকিয়াও কণ্টকভেদ সহকরে । বর্তমান জীবনেই সর্ববিধ পাপপুণ্যের ফলভোগ হইয়া থাকে ।

কারিক. পাপদ্বারা শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া যায়, রোগশীর্ণব্যক্তির, এই পৃথিবীই নরক । দিবাকরের তমোবিনাশী আলোক যেমন অন্ধের প্রীতিপ্রদ হয় না, সেইরূপ পৃথিবীর অতুল ঐশ্বর্য্যও রোগান্ত

হৃদয়ে আনন্দোৎপাদন করিতে পারেনা। শরীরের অনিষ্টজনক হয় বলিয়াই অখাদ্যভোজন প্রাপ্যমধ্যে পরিগণিত। পূর্বেই বলিয়াছি যাহা দেহেন্দ্রিয়াদির অনিষ্টকর তাহা পাপ; বর্দ্ধারা দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ ও আত্মা উন্নতহয় তাহা ধর্ম।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ, ভাবী সন্তানদিগের দেহ ও আত্মার সুরক্ষামানসেই শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। সন্তানের পরলোক-প্রত্যাশায় কিছুই করেন নাই, কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে উৎকর্ষ পাপপুণ্যের ভুক্তাবশিষ্ট ফল, আমরা লোকান্তরে এবং জন্মান্তরেও ভোগকরি।

মিথ্যাকাথাদ্বারা বর্তমান জীবন কলুষিত হয় বলিয়াই উহা পাপ। মিথ্যাবাদী, লোকসমাজে, পশুঅপেক্ষাও ঘৃণিত ও শোচনীয়। সে স্বকীয় ঘোর বিপদের বিষয় জানাইয়া কাহারও নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, মিথ্যাবোধে, কেহই তাহার কান্তরতাপূর্ণ প্রার্থনাবাক্যে কর্ণপাত করে না। প্রচুরসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও মিথ্যারত লোক বিশ্বাসভাজন হয় না। যদি কখনও অর্থের প্রয়োজন হয় সে কোথাও ধার পায়না, সুতরাং দশ টাকার জন্য দশসহস্র টাকার সম্পত্তি অথবা অমূল্য জীবন নষ্টহয়। সংসারে যদি মিথ্যা প্রবঞ্চনা না থাকিত, সত্যের সমুচিত সমাদর থাকিত, তবে সংসার স্বর্গমন্ডল হইত কাহারও কোনরূপ দুঃখ থাকিতনা। যে গ্রামে কোটি কোটি টাকা গৃহে রক্ষিত আছে, আকস্মিক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে সেই গ্রামের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোক, যে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, একমাত্র মিথ্যাব্যবহার তাহার কারণ নহে কি? বাহারা অঙ্গীকার করিয়া অঙ্গীকার রক্ষা করেনা তাহারা বিপৎসময়ে কাহারও সাহায্য লাভ করিতে পারেনা। পরিশেষের উপায় থাকা সত্ত্বেও তাহারা ধন পায়না। অস্ত্র প্রকারের একটি পাপ

করিলে সেই এক পাপেরই কলভোগ করিতে হয় কিন্তু মিথ্যার বিশেষত্ব এই যে, এক মিথ্যা হইতে রক্তবীজ অশুরের স্তায় শত মিথ্যা উৎপন্ন হয় । মিথ্যাবাদী লোক, তৃণঅপেক্ষা লঘু, ব্যাজ্র অপেক্ষাও ভীষণ । কত শত সদাশয় পরোপকারক, ষড়যন্ত্রকারীর মিথ্যার করালগ্রাসে পতিত হইয়া যে, আত্মবিসর্জন করেন কে তাহার ইয়ত্তা করে । মিথ্যা তামসে সত্যালোক গ্রস্ত হইলে জগৎদুঃখসাগরে নিমগ্ন থাকে । ব্যাজ্রাদি হিংস্রপ্রাণিগণ নিকটবর্তী দুর্বল প্রাণীকে বধ করে কিন্তু মিথ্যাবাদী বহুযোজন দূরস্থ মহাপরাক্রান্ত মনুষ্যের ধনপ্রাণ অপহরণ করিয়া সেই মহাপাপের তীব্রপ্রদাহে অহোরাত্র নষ্ট হইতে থাকে এবং সমুচিত রাজদণ্ড ও সামাজিক দ্বণা সহ্য করিয়া অতি কষ্টে জীবনকাল অতিবাহিত করে । ক্রোধ ও মোহাদির কথা পূর্বেই বলিয়াছি । বস্তুতঃ সকল পাপেরই কলভোগ বর্তমান জন্মে হইয়া থাকে । ধর্মের মধ্যে সত্যধর্মই সংসারের অধিক প্রয়োজনীয়, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ।

নহি সত্যসমো ধর্মো ন সত্যান্ধিয়াতে পরম্ ।

নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনুভাদিহ বিদ্যাতে ॥ ক । স্নানারণং ।

নহি সত্যং পরোধর্মো ন পাপমনুভাতং পরম্ ।

তন্মাৎ সর্কান্ধনা মর্ত্যঃ সত্যমেকং সমাপ্রয়েৎ ॥ খ । তত্ত্বশাস্ত্রং ।

সত্যরূপং পরত্বক সত্যংহি পরমং তপঃ ।

সত্যমুণাঃ জিহাঃ সর্কীঃ সত্যং পরতরো নহি ॥ গ ।

সকলজন্ম সমান ধর্ম নাই, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, মিথ্যা অপেক্ষাও ভীষণতর পাপ নাই । ক ।

সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই, মিথ্যা অপেক্ষাও অধিক পাপ নাই, অতএব মনুষ্য সর্ক প্রবর্তে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে । খ ।
সত্যই পরমব্রহ্ম, সত্যই পরম উপাস্তা, একমাত্র সত্যকে অবলম্বন

করিস্বাই সর্ববিধ জাগতিক কার্য সম্পন্ন হইতেছে; অতএব সত্য-
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই । গ ।

বস্তুতঃ যাহা বিনাশী তাহা মিথ্যা, যাহা অবিনশ্বর, নিত্য
তাহাই সত্য। সেই সত্যই পরমব্রহ্ম । তুমি ইন্দ্রিয়সুখকর আপাত
মধুর পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হও প্রথমে অবশ্যই উহা সুখকর বলিয়া
মনে হইবে, এবং অন্তের সর্বনাশ করিয়া আত্মোদয় প্রদান কর তাহাও
আপাততঃ প্রীতিপ্রদ হইবে কিন্তু যখন উহার পরিণামবিষে অন্তর্দাহ
উপস্থিত হইবে তখন বুঝিতে পারিবে যে, ক্রিতেন্দ্রিয়তা ও সম্বন্ধিতাদিই
অবিনশ্বর সুখ । কোন রাজা বা রাজপ্রতিনিধি যদি স্বার্থের দাস হইয়া
স্বৈচ্ছাচারের মন্ত্রণায় গর্হিত উপায়ে আত্মীয়ের পক্ষপাত ও প্রজাপীড়ন
করিয়া শ্রমের মন্তকে পদাঘাত করেন তবে তিনি অচিরেই পাপের
সমুচিত ফলভোগ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, শ্রম রক্ষাও নিঃস্বার্থভাবে
সন্তাননির্কীর্ণশেষে প্রজাপালন করাই প্রভুত্ব রক্ষার মূল সুতরাং উহাই
রাজার সত্য ধর্ম, স্বার্থপরতা শ্রমবিরুদ্ধাচরণাদি কার্য্য ভ্রমদূষিত,
সুতরাং মিথ্যাও পাপ । অর্থাৎ যদি কোনও কার্য্য সুখের প্রত্যাশায়
অনুষ্ঠিত হয় এবং তদ্বারা সুখের পরিবর্তে দুঃখ হয় তবেই বুঝিতে
হইবে উহা জম বা মিথ্যা সুতরাং পাপ । প্রত্যেক জ্ঞান বা বস্তুর
সত্য্যংশ ব্রহ্ম ।

সত্য, স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ সত্য, জলনির্কীর্ণ তৈলবিশুদ্ধ শ্রম
মিথ্যার সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া উপরে তানিয়া উঠে । সত্যের
একই স্বীয়সী শক্তি যে, কেহই উহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারেনা ।
হিসো চৌধ্যাদি, ধর্মজনক বলিয়া, পৃথিবীর সমস্ত লোক, তোমাকে
উপদেশ দেউক না কেন, অচিরেই তোমার ঐ মিথ্যাজ্ঞান বিক্লিষ্ট এবং
সন্তোষের উদয় হইবে । সত্যের বিজয়ীশক্তি বলবতী না
পারিলে জগৎ অশান্তিমাঝে চিরসমাহত থাকিত । সত্যের, অমের

বশীভূত হইয়া, যখন আপাতমধুর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তখনই সত্য, দূর হইতে তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলে, “ভ্রান্ত পথিকগণ ! তোমরা পথহারা হইয়াছ, এই পথে গন্তব্য স্থানে খাইতে পারিবেনা” । জগৎ, প্রাকৃতিক শাসনে শাসিত না হইলে কে উহার শাসনে সক্ষম হইত ? শতকোটি লোক, দস্যুরতিদ্বারা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনের জন্য যদি যত্নবান হইত, তবে কি এক রাজা তাহাদিগকে সংযত রাখিতে পারিতেন ? একমাত্র সত্যের শাসনেই ঐরূপ অমানুষিক কার্য সাংঘটিত হইতে পারেনা । সত্য, বন্ধুজনের সত্য মনুষ্যাদিগকে উপদেশ দেয় যে “তোমরা রাজশক্তি খর্ব করিওনা তাহা হইলে অরাজকরাজ্যে নিজেরাই কাটাকাটি করিয়া মরিবে” । “জগৎ ঈশ্বর শূন্য হইয়া যেমন ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারেনা, নৃপতি-হীন রাজ্যও অচিরে নষ্ট হয় ।” এইরূপ প্রত্যেক অসংকীর্ণ হইতেই সত্য, আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে । পূর্বে বারংবার বলিয়াছি যে জ্ঞান ও যে কার্যদ্বারা স্থায়ী সুখ হয় তাহাই সত্য ধর্ম, যাহা ভ্রমাত্মক তাহা মিথ্যা অতএব অনিষ্টকর সুতরাং পাপ । স্ত্রী পুত্রাদিতে, আশ্রয় বুদ্ধিও ভ্রমকল্পিত, সুতরাং উহাও পাপ । এই পাপদ্বারা কেবল আমাদের সংসারবন্ধনদুঃখই হইয়া থাকে । বাঁহার সংসারে অত্যাশক্তি নাই যিনি নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক কার্য নির্বাহ করেন তিনি সংসারেই স্বর্গস্থ ভোগ করেন, দুঃখের মুখদর্শনও করেননা ।

অতএব বর্তমান জীবনেই আমরা প্রত্যেক পাপপুণ্যের ফলভোগ করিয়া থাকি । যাহা কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই জীবনের মঙ্গলপ্রদ, যাহা পরিত্যাগরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই জীবনের অহিতকর । সত্যনিষ্ঠ ম্যারপারায়ণ ধার্মিকের নিকটে, জগৎ, স্বভাব বস্তুক অধনত করিয়া থাকে । তাঁহার আদেশে সম্পন্ন হইতে পারেনা এমন কার্যই নাই । ধার্মিক লোক দেবতা অপেক্ষাও অধিক পূজ-

নীয় । অগ্নির দাহিকাশক্তি, জলের শৈত্য ও পুষ্পের সৌন্দর্য অনুভব করিতে, যেমন কাহারও উপদেশের প্রয়োজন হয়না সেইরূপ বিনা উপদেশেই জগতে ধার্মিকের পূজা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং ধার্মিক এই পৃথিবীতেই স্বর্গস্থ উপভোগ করিয়া থাকেন ।

শিষ্য । যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে ধর্মকর্ম করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই ঐহিক সুখশান্তি লাভ বা দুঃখনিবারণের জন্য ধর্মকাহ্যের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয়না । যদিও ঐরূপ লোক থাকেন তবে সহস্রের মধ্যে একজনের অধিক নহে । যদি বস্তুতই ঐহিক সুখের জন্য ধর্মশাস্ত্র রচিত হইয়া থাকে তবে উহা পরলোকাবরণে আরত রাখার কারণ কি ?

গুরু । অলৌকিক কথায় যেরূপ চমৎকারিত্ব থাকে, লৌকিক কথায় বা লৌকিক দৃষ্টান্তে সেইরূপ থাকিতে পারেনা । যদি আমি কোন স্থানে ব্যাঘ্র দেখিয়াছি বলিয়া সেখানে যাইতে তোমাকে নিষেধ করি, প্রয়োজন হইলে আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়াই তুমি সেখানে যাইবে, একান্ত গ্রাহ্য করিলেও দুই চারিদিনের অধিক নহে, কিন্তু যদি বলি “ঐ তাল গাছে এমন একটি ভীষণাকার ভূত দেখিয়াছি যে ঐ ভূত একদিন শনিবার অমাবস্তার নিশীথ সময়ে দুইটি হাতী ধরিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল” তবে কি আমার কল্পিত ভূতের শক্তি প্রকৃত ব্যাঘ্রের শক্তি অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক হইবে ? যিনি বস্ত্ত জ্ঞানী বা যত অবিজ্ঞানসই হউন না কেন অমাবস্তা রাত্রিতে ভূতাবিষ্ট তাল গাছ তলার নুতন শাখানে কি একাকী যাইতে পারেন ?

শিষ্য । তবে পরলোক বা স্বর্গ নরকাদি কি ভৌতিক কল্পনা ?

গুরু । পঞ্চভূতাত্মক জগতে সকলই ভূতের খেলা । প্রস্তুত স্বকর্ণে ও বিষ্ঠা চক্ষুনে যদি কিছু ইতরবিশেষ থাকে তবে ভৌতিক জগতেও এইমাত্রই বিভিন্নতা আছে । এক পৃথিবীস্থিত মণিময় প্রাসাদ

আর পর্ণকূটীর কি সমান আদৃত হয়? যদি বল জ্ঞানীর নিকটে উক্ত-
ই সমান, তবে আমিও স্বর্গনরকের তুল্যতা স্বীকার করিব, কিন্তু
সংসারীর জন্য তাদৃশ কল্পনা প্রয়োজনীয়। যে কবি, শ্রোতা বা পাঠ-
ককে মস্তমুগ্ধের ন্যায় অলৌকিক কল্পনারাজ্যের আকাশোদ্যান-
লইয়া যাইতে পারিয়াছেন তিনিই কৃতকার্যতা লাভকরিয়া জগতে
বিখ্যাত হইয়াছেন। ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণও স্বর্গের সৌন্দর্য্যবর্ণন ও
নরকের বিভীষিকা প্রদর্শনদ্বারা বিশেষ কৃতকার্যতা লাভকরিয়াছেন।

বস্তুতঃ যদি স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের ভয় না থাকিত তবে সং-
সারে সংকর্ষের নামও থাকিতনা এবং জগৎ পাপে পরিপূর্ণ হইত।
“সংকার্য্য নির্মল আনন্দপ্রদ এবং পাপদ্বারা শরীর দূষিত ও বিনষ্ট হয়।”
এই সরল উপদেশ কি সর্বত্র সফলতালাভ করিত? “ত্রয়োদশী
তিথিতে বার্তাকূড়ক্কে পুত্রহানি হয়” এইরূপ ভয়প্রদর্শন না থাকিয়া
যদি রোগোৎপত্তির ভয় থাকিত তবে কেহই উহা গ্রাহ্য করিতনা।
“গো সেবায় পুণ্য এবং গোমাংস ভক্ষণে ও গোপালনের ত্রুটি হইলে
পাপ হয়” এই সকল শাস্ত্রার্থ শ্রবণে পূর্বে অনেক বিদ্যাদিগ্গজই
ঠাট্টা বিক্রপ করিয়া নিজ নিজ জ্ঞানবত্তা প্রদর্শনকরিত কিন্তু সত্য-
বুদ্ধির বীজ এতই সবল যে, প্রস্তরময় পর্বত ভেদকরিয়াও শীঘ্রই
অঙ্কুরিত ও সুগন্ধি কুসুমে অলঙ্কৃত হইয়া জগতের শোভাসম্পাদন
করিয়া থাকে। এক্ষণে গোপালন ও গোরক্ষার জন্য মহা হুলস্থূল
পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই গোমাংসাদি অভক্ষ্য ভক্ষণের অপকারিতা
অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

ধর্ম জগতের মহাপ্রলয়ের পরে আবার নূতনস্থিতির প্রারম্ভ লক্ষিত
হইতেছে। শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষয়গুলি যে আমাদের মহোপকারক তাহা
এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন। সমান উপাদানে গঠিত মনুষ্যজাতির সেব্য-
লোকতাব এখন আর কুসংস্কার মধ্যে পরিগণিত নহে। পিতৃভক্তি

স্বাভূতি ও গুরুভক্তির প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। পূর্বোপদিষ্ট প্রত্যেক ধর্মই সংসারদেহের একএকটি অঙ্গ, সুতরাং একটির অভাব হইলেই সংসার-বিকলাঙ্গ হয়। যে সংসারীর প্রত্যেক ধর্মালগুলি বলিষ্ঠ তিনি ত্রিভুবনবিজয়ী।

শাস্ত্রের কতগুলি ভয়প্রদর্শক বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক অদূরদর্শী শাস্ত্রে দোষারোপ করিয়া থাকে, কিন্তু কবাতোদ্ঘাটন করিতে না পারিলে কেহই মণিময় পুসাদের সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে পারেনা। বাহ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে তৎসমস্তই দেহেন্দ্রিয়াদির অনিষ্টকর এবং যে সকল ইন্দ্রিয়জরাদি ধর্ম কর্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে ঐ সমুদয়, জীবনের মহোপকারক।

“বাহারা গুরুতর পাপানুষ্ঠান করে তাহাদিগকে নরকে উত্তণ্ড তৈলকটাতে নিক্ষেপ করাইয়” ইত্যাদি শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিয়া অনেক অদূরদর্শী শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া থাকে কিন্তু বাহ্যর অস্ত্যশব্দ আছে তিনি স্পষ্টভাবে দেখেন যে এই পৃথিবীই পাপীর উত্তণ্ড তৈলকটাহ; পাপাশ্রিত তীব্র প্রদাহে উত্তণ্ড পৃথিবীকটাহেই পাপী ভুট্ট হইয়া ছট্‌ফট্‌ করে। এই পৃথিবীই পাপভোগের ক্ষুদ্র পাপীর ক্যাননরক; ধার্মিকের সুখময় স্বর্গ।

পুকারিণী-দীর্ঘিকা-খননে যে স্বর্গলাভের প্রলোভন আছে তাহাও অলারনহে। জল ব্যতীত জীবন রক্ষা হয়না, নির্মল কিছুই জল না থাকিলে স্বাস্থ্য-সুরক্ষিত হয়না, এইজন্যই শাস্ত্রে জলাশয়দানের এত প্রাণসা। বাহারা জলাভাবের কষ্টভোগ করিয়াছেন তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, জলাশয়দাতা বস্তুতই স্বর্গের দেবতা। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে জনকষ্ট অপেক্ষাকৃত কম সুতরাং বঙ্গবাসিগণ জলাশয় দানের উপকারিতা সম্যক্রূপে অনুভব করিতে পারেননা। আর্য্যজাতির পূর্ববাস উচ্চ স্থানে ছিল সুতরাং আর্দ্র

ঋষিগণ জলের প্রয়োজনীয়তা এবং জলাভাবের কষ্ট বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া জলাশয়দানের উপদেশ দিয়াছেন । বস্তুতঃ যাহাদের বাসভূমির নিকটে নির্মল জলাশয় আছে তাঁহারা প্রকৃতই স্বর্গস্থ ভোগ করেন । যে সকল পবিত্রতোয়া নদী মহাতীর্থরূপে গৃহীত হইয়াছে ঐ সকল পুণ্যসলিলা নদী কি মনুষ্যের স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবনরক্ষার একমাত্র কারণ নহে ? যাহারা নিদাঘের প্রখর রবিকিরণে সমুত্ত হইয়াও অবগাহন স্নানে শরীর সুশীতল ও পবিত্র করিতে পারেননা, কুপোদক অথবা পঙ্কিল পুতিগন্ধি জল ভিন্ন যাহাদের পিপাসানিবৃত্তির অন্য উপায় নাই, তাঁহারা গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি পবিত্রসলিলা নদীতে অবগাহন করিয়া ও নির্মল জল পান করিয়া যে কিরূপ আনন্দানুভব করেন এবং নিজকে কিরূপ পবিত্র মনে করেন তাহা চিন্তারও অতীত । ক্ষুধার্ত না হইলে ভোজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাযায়না । যাহারা জলকষ্ট ভোগ করেন এবং জলের সহিত স্বাস্থ্য ও জীবনের কিসমত্বে তাহা বুঝিতে পারেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, জলাশয়খননাদি ধর্মকার্য্য কুসংস্কারসম্মত নহে । এখন নব্যশিক্ষার আলোকে আমাদের প্রাচীন কুসংস্কার তামস তিরোহিত হইতেছে । এক্ষণে আর ব্যয়সাধ্য সুরাহা নূতন পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা প্রায় খনিতই হয়না । ঐরূপ কার্য্যে অর্থব্যয় করা এক্ষণে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়কই হইয়া উঠিয়াছে । আহারবিহারাদি প্রত্যেক কার্য্যই প্রাচীন রীতি নীতি পদদলিত হইতেছে সে জন্যই ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের এইরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত । আমাদের পিতামহ প্রপিতামহাদির শারীরিক উচ্চতা, সামর্থ্য, স্বাস্থ্য ও আত্মরাদিক প্রকৃত বর্ণনা যে এখন উপকথা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে শাস্ত্রাচার-লঙ্ঘন কি তাহার একমাত্র কারণ নহে ?

বস্তুতঃ ভীর্ণজ্ঞান ও অস্ফাট সর্কবিধ ধর্মকার্য্যই দেহ ও আত্মার উপকারক । যাহা বর্তমান জীবনের উপকারক নহে তাহা ধর্মই নহে ।

শাস্ত্রার্থ বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই শাস্ত্রে দোষারোপ করিয়া থাকে কিন্তু যদি হংসরূপে অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রের সারাংশ গ্রহণকরাবার তবে অবশ্যই উহার মাধুর্য অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক মনুষ্যগণ প্রায়ই বর্তমান শিক্ষা দ্বারা বিকৃতমনা হইয়া জলৌকারূপে অবলম্বনে শাস্ত্রপয়োধ্য হইতে প্রচুর কদর্থরক্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে । মক্ষিকারূপে অবলম্বনে কেবল, শাস্ত্রের ত্রণস্থানই অবশ্যগরিয়া থাকে কিন্তু জ্ঞানালোকের ঔষলে শরীর তামস যে চিরবিদার গ্রহণ করিতেছে তাহার প্রতি কাহারও আক্ষেপ নাই । এক্ষণে প্রকৃতিদেবীর প্রতীক্ষা ভিন্ন আমাদের আর কোনও উপায় নাই । তাঁহার অনুগ্রহেই আমরা প্রবল বাটিকার অব্যবহিত পরে আকাশের পূর্বনৈশল্য প্রত্যক্ষকরি, বর্ষা-শীতাদির উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও আবার শরৎ বসন্তাদির শোভা সন্দর্শন করি । ভরসা করি আবার একসময়ে শাস্ত্রীয় নীতিও পূর্ণমাত্রায় সমাদৃত হইবে ।

শিষ্য । এক্ষণে কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিকতত্ত্বের উপদেশ লাভ করিতে ইচ্ছা করি অতএব প্রথমে ঈশ্বরসম্বন্ধেই উপদেশ প্রদান করুন । ঈশ্বর কে ? তিনি কি করেন ? কিরূপে আমরা তাঁহাকে জানিবে পারি ? পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য কি ?

গুরু । যিনি অণু হইতে অণীয়াণ, মহৎ হইতে মহান্, যাঁহার মায়াজে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্পাদিত হয় এবং যিকি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অতীত অথচ বিশ্বময় অর্থাৎ জীবদেহ হইতে প্রস্তুত জলাদি সমস্ত জড় পদার্থে অবস্থিত তিনিই পরমাত্মা বা ঈশ্বর । আর যিনি সেই পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত-তরঙ্গোৎকৃষ্ট জলবিন্দুর স্তায়, প্রফুল্লিত অনলরাশিনির্গত কুলিকগণের ন্যায়, বহির্গত হইয়া প্রতি শরীরে ইন্দ্রিয়াদি সমভিবিহারে অবস্থান করেন তিনিই জীব । ইনিই অংশভাবাভিমাত্রী । বস্তুতঃ পরমাত্মা হইতে জীব স্বতন্ত্র নহেন । জীব কেন সমস্ত

জগৎই ঈশ্বরের মায়াসমুদ্র । আধ্যাত্মিক বিষয়ে দর্শন ও প্রতিশাস্ত্র জগতে সর্বপ্রধান ও অতুলনীয় । অতএব এইক্ষেণে এসম্বন্ধে দর্শন ও উপনিষদাদিশাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিব, তাহাতে নিশ্চয়ই তোমার সংশয়ান্বিত হইবে । বেদান্তদর্শনকার কি বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর :—

জন্মাদ্যস্য যত ইতি ।

বে: দঃ ১ম অঃ ১ম পাঃ ২য় শ্লোকঃ ।

অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগতের যাহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় তিনি জগৎকারণ পরমব্রহ্ম । এসম্বন্ধে প্রতিবাক্য কি বলিতেছে তাহাও শ্রবণ কর—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ-

প্রযন্ত্যতি সংবিশন্তি তদ্বিজ্জাগাসম্ব তদ্বন্ধ” ইতি ।

অর্থাৎ যাহা হইতে এই পঞ্চভূতাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হইয়া যাহার অনুগ্রহে জীবিত থাকে, যাহার আশ্রয়গ্রহণে জীবন অতিবাহিত করে এবং বিনাশকালে যাহাতে লীন হয় তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই পরমব্রহ্ম । ইহাতে ইহাই নির্দ্ধারিত হইল যে যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ তিনিই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর । ন্যায় দর্শনের মতে অনুমানদ্বারা ঈশ্বরনিরূপিত হইয়াছেন যথা—“জগৎ সাকর্ষকং জন্যত্বাৎ,” ঘটাদিযৎ, যৎযৎ জন্যং তৎতৎ সাকর্ষকমিতি ব্যাঞ্জিঃ । অন্য পদার্থমাত্রেরই কর্তা আছে বলিয়া দেখাযায়, অতএব জগতেরও কর্তা আছে, অর্থাৎ ঘটাদি অন্য পদার্থ যেমন কুন্তকারাদি কর্তা ব্যক্তিরেকে উৎপন্ন হয়না, এই পরিদৃশ্যমান জগৎও কর্তা অর্থাৎ উৎপাদক ব্যক্তিরেকে উৎপন্ন হয়নাই । অতএব মনুষ্যাদিতে জগৎকর্তৃত্ব সম্ভবেনা সুতরাং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অনুমিত হইতেছেন । যেমন বনোদর প্রাসাদদর্শনে অভিজ্ঞ শিল্পনিপুণ স্থপতির অনুমান হয়, সুদৃশ্য কুণ্ডলাদি দর্শনে কারুণপটু স্বর্ণকার অনুমিত হয়, সেইরূপ বিচিত্র বিশ্ব-

রচনা-সম্পর্শনেও শিল্পিপ্রবর ঈশ্বর নিঃসংশয়রূপে অনুমানদ্বারা লব্ধ হইতে-
ছেন । বেদান্তদর্শনের ঈশ্বরনিরূপক বাক্যের সহিত, ন্যায়দর্শন পাত-
ঞ্জল দর্শনাদির ঈশ্বরনিরূপক বাক্যের আংশিক পার্থক্য থাকিলেও ফলের
বিভিন্নতা নাই । পাতঞ্জলদর্শনকারের ঈশ্বরনিরূপক সূত্রের উল্লেখ
করিতেছি—

**ক্লেশকর্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-
বিশেষ ঈশ্বরঃ ॥**

পাঃ, দঃ, স পাঃ ২৪ সূ ।

অর্থাৎ অবিদ্যাাদি ক্লেশ, শুভাশুভ কর্ম, কর্মফলরূপ বিপাক এবং
বাসনারূপ আশয়, যাহাতে বর্তমান নাই, সেই অনির্কটনীয় পুরুষবিশেষ
ঈশ্বর । অবিদ্যাাদি ক্লেশবিষয় প্রকাশ করিয়া বলিতেছি—অবিদ্যা
জ্ঞাত্ত্বক জ্ঞান, অনিত্য বস্তুতে নিত্যত্ব জ্ঞান, দুঃখজনক বস্তুতে
সুখজনকদ্বারোপ, রক্ষুতে সর্পজ্ঞান, মৃগতৃষ্ণাতে জলভ্রম, এই সম-
স্তই অবিদ্যার কার্য । অহঙ্কার, অভিষ্ট বস্তুতে আসক্তি, অপ্রিয়
বস্তুতে ঘৃণা প্রভৃতিও অবিদ্যারই ভেদ । পুণ্যজনক ও পাপজনক
উভয়বিধ কার্য, কর্মফল—অর্গভোগ বা নরকভোগ এবং ভোগ-
বাসনারূপ আশয় যাহার বর্তমান আছে তিনি ঈশ্বর নহেন । যিনি
অবিদ্যাাদি দোষ শূন্য তিনিই ঈশ্বর । এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক
যে অবিদ্যাাদি, চিন্তধর্ম, সূতরাং ঐ সকল দোষ জীবাত্মাতেও নাই
কিন্তু জীব, অবিদ্যাাদি দোষযুক্তচিত্তের অধিনায়ক বলিয়া জীবাত্মাতে
ঐ সকল দোষ আরোপিত হয় । সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ
করুক বা পরাজিত হউক ঐ জয়পরাজয় রাজাতেই আরোপিত হয়;
রাজা স্বয়ং যুদ্ধ করা দূরের কথা হস্তত যুদ্ধের কোন সংবাদও জানেন
না, কিন্তু জয়পরাজয় রাজার বলিয়াই লোকে কীর্তন করে । সেইরূপ
অবিদ্যাাদি দোষের সহিত জীবাত্মার সম্পর্ক না থাকিলেও জীবতে ঐ

সমুদয় দোষ কল্পিত হয় । ইহাতে ইহাই নির্ণীত হইল যে, যিনি অবিদ্যাদিরহিত তিনিই ঈশ্বর । ঈশ্বরনির্ণায়ক আরও কতকগুলি শ্রুতিবাক্য বলিতেছি—

(ক) “সদেব সৌম্যোদয়গ্রাসীৎ” (খ) “একমেবাদ্বিতীয়ম্,” “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রাসীৎ”, (গ) “তদেতৎ ব্রহ্মা পূৰ্ব্ব মনপর মনস্তর মবাহু ময়মাত্মা ব্রহ্ম সৰ্বানুভূঃ” (ঘ) “নিত্যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ব-গতো নিত্যতৃপ্তো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাবো বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম” অর্থাৎ (ক) জগদুৎপত্তির পূর্বে এক সদাত্মক ব্রহ্ম ছিলেন, (খ) তিনি এক তাঁহার দ্বিতীয় নাই, (গ) জগদুৎপত্তির পূর্বে এক পরমাত্মা বা পরমব্রহ্মই ছিলেন, (ঘ) যাঁহার পূর্ব অর্থাৎ উৎপত্তি নাই, অপর অর্থাৎ বিনাশ নাই, যিনি অনন্তর অর্থাৎ অদৃশ্য নহেন, বাহ্য অর্থাৎ দৃশ্যও নহেন সেই জগৎকারণ পরমাত্মাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর । ঈশ্বর নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী, সৰ্বজ্ঞ—সৰ্ববেত্তা, সৰ্বগত অর্থাৎ সৰ্বব্যাপী, নিত্যতৃপ্ত—সতত আনন্দময়, নিত্যশুদ্ধ-সৰ্বদা দোষসম্পর্কশূন্য, বুদ্ধ অর্থাৎ সতত জ্ঞানময়, মুক্ত অর্থাৎ অবিদ্যামায়াদিরহিত বিবেকাত্মক এবং আনন্দময় । বস্তুতঃ অনন্তশক্তি অচিন্ত্যমাহাত্ম্য ঈশ্বর, বাক্যদ্বারা অনির্বচনীয়, কেবল একাগ্রচিত্তযোগীগণের ধ্যানগম্য । জগৎসৃষ্টিক্রম কার্যাদর্শনে আমরা অনুমান করিতে পারি যে ঈশ্বর আছেন কিন্তু তাঁহার স্বরূপ নির্ণয়ে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম । যেসকল তত্ত্বদর্শী উপদেষ্টা, সংসারকান্তারে বিচরণশীলপথিকের নেত্রস্বরূপ, ভ্রমোন্ময় গৃহে উজ্জ্বল দীপস্বরূপ, সেই শাস্ত্রকারগণ এসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শ্রবণ কর ।

বস্ত্রমতং তত্ত্বমতং মতং বস্ত্র ন বেদ সঃ ।

অবিজাতং বিজ্ঞানজা বিজাত মবিজ্ঞানজা ॥ শ্রুতিঃ ।

যিনি বলেন, যে, আমি ঈশ্বরতত্ত্ব কিছুই বুঝি নাই তিনি কিছু জানিতে পারেন, কিন্তু যিনি বলেন আমি ঈশ্বরকে জানি তিনি

কিছুই জানেন না । অতএব ঈশ্বর জ্ঞানাভিমাত্রীর ক্ষুণ্ণতা, যিনি মনেকরেন আমি কিছুই জানিতে পারিলাম, না ঈশ্বর তাঁহার ধ্যান-গম্য ।

“যতো বাঢ়ো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ ” শ্রুতিঃ ।

যদি কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি ঈশ্বর বর্ণনে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহার ঈশ্বরনিশ্চায়ক বাক্য, ঈশ্বরকে প্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপবর্ণনে অক্ষম হইয়া মনের সহিত নিবৃত্ত হয়; অর্থাৎ ঈশ্বর বাক্য ও বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া ।

অপাণিপাদো যবনোগ্রহীতা পশ্চাত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেদাং নচ তত্ত বেত্তা তমাহরুগ্রাং পুরুষং মহাত্মম্ ॥ উপনিষৎ ।

ঈশ্বরের হস্তপাদাদি নাই তথাপি তিনি গ্রহণগমনাদি কার্য্য করেন, চক্ষু নাই দর্শন করেন, কর্ণ নাই তথাপি শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষনামে অভিহিত হইলেন ।

মনসৈ বেদমাশ্রব্যাং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নানেব পশ্চতি ॥ (ক) উপনিষৎ ।

ন চক্ষুষা গৃহতে নাপিবাচা নান্যাদেবৈ স্তপদাকর্ষণা বা ।

জ্ঞান প্রসাদেন বিত্তকসত্ত্ব স্তত্তং পশ্চতে নিকলং ধারমানঃ ॥ (খ) মুক্তকোপনিষৎ
সর্বতঃ পাণিপাদস্তং সর্বতোহক্ষি শিরোমুখং ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্তা তিষ্ঠতি ॥ (গ)

“অহুগমনমহরমদীর্ঘং অশকমম্পর্শমরূপমব্যয়ম্”

“দিব্যোহমুর্ভুঃ পুরুষঃ ।” (ঘ)

(ক) এই পরম ব্রহ্মকে ধ্যানদ্বারাই লাভকরাবার । ঈশ্বর অদ্বিতীয়, যিনি এই পরম ব্রহ্মে নানাভবুজি আরোপ করেন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন অর্থাৎ তাঁহার ঈশ্বর লাভ হয় না ।

(খ) চক্ষুদ্বারা, বাক্যদ্বারা, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়দ্বারা তপস্তা বা

কণ্ঠধারাও ইহাকে লাভকরা যায় না, যোগী কেবল জানের অনু—
এহে বিগুহচিত্ত হইয়া ধ্যানধারা সেই নিকল পরম ব্রহ্মকে
দেখিতে পান।

(গ) জগতের সৰ্বত্রই তাঁহার হস্ত এবং চরণ, এবং সৰ্বত্রই নেত্র,
মস্তক মুখ ও কণ; তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

(ঘ) তিনি স্থল নন, সূক্ষ্ম নন, তাঁহাকে দ্রব্য বলা যায় না, দীর্ঘ ও
বলা যায় না, তিনি শব্দস্পর্শাদি গুণ বিরহিত, তাঁহার রূপ নাই
বিনাশ নাই, তিনি দিব্য অমূর্ত পুরুষ।

আর্য্যদিগকে পুতুলপুঙ্কক বলিয়া ষাঁহার। নিন্দা করেন তাঁহার।
ভারতীয় জানসাগরের ঈশ্বর দুই একটি বাস্পকণার প্রতি লক্ষ্য
করুন।

শিষ্য। ভগবন! আপনি যেসকল ঐতিবাক্য প্রদর্শন করি-
রাছেন তাহাতে ঈশ্বর নিরাকার বলিয়াই অবধারিত হইয়াছে কিন্তু
দর্শন শাস্ত্রের যেসকল সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ঈশ্বরের
নিরাকারত্ব স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় নাই। অতএব দর্শনাদি শাস্ত্রোক্ত
প্রমাণদ্বারা ইহার সংশয়ান্বিত করুন।

গুরু। ঈশ্বরের নিরাকারত্ব সম্বন্ধে উপনিষদের বহুসংখ্যক
প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি এক্ষণে দর্শন পুরাণাদির প্রমাণও বলি-
তেছি শ্রবণকর। জ্ঞানোপদেষ্টা দার্শনিকগণও ঈশ্বরের নিরাকারত্ব
প্রতিপাদন করিয়াছেনই কৰ্মোপদেষ্টা পৌরাণিকগণও নিরাকারত্বেরই
অনুমোদন করিয়াছেন।

অকপবদেব হিতং প্রধানত্বাৎ ॥

বে: দ: ৩য়: অ: ২য় পা ১৪ হুএম্।

পরম ব্রহ্ম অরূপবৎ অর্থাৎ নিরাকার, যেহেতু উপনিষদাদিতে
অরূপবত্তা অর্থাৎ নিরাকারত্বই প্রাধান্তরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে,

অতএব ঈশ্বর যে নিরাকার তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত । সাকারত্ব প্রতি-
পাদক শাস্ত্র কেবল উপাসনার সৌকর্য্যার্থই উপদিষ্ট হইয়াছে ।
ঈশ্বর সর্বব্যাপী সুতরাং প্রান্তর-মুক্তিকা-রূক্ষাদিতে তাঁহার অস্তিত্ব
আছে, অতএব ঈশ্বরের মূর্ত্তিমত্তা কল্পনা অসঙ্গত নহে । সাকার-
বাদে বিস্তারিত বলা হইবে এক্ষণে এস্থলে অধিক বলিতে ইচ্ছা
করিনা ।

মমাস্তুরাত্মা তব চ যে চাত্তে দেহি সংজ্ঞিতাঃ ।
সর্বেষাং সাক্ষিভূতোহসৌ ন গ্রাহঃ কেনচিৎকচিৎ ॥
বিশ্বমূর্খা বিশ্বভুজ্ঞে। বিশ্বপাদাক্সিনাসিকঃ ।
একচরতি ভূতেষু শ্বৈরচারী যথাশ্রমঃ ॥ পুরাণম্ ॥
যং বিনিক্তা জিতখাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেজিয়াঃ ।
জ্যোতিঃ পশুস্তিযুজ্ঞানাত্মৈ যোগাশ্বনেনমঃ ॥
যঃ পুমান্ সাংখ্যদৃষ্টীনাং ব্রহ্ম বেদান্তবাদিনাম্ ।
বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞানবিদা মেকান্ত নির্গলম্ ।
যঃ শূন্তবাদিনাং শূন্তো ভাসকো যোহর্কতেজসাম্ ॥
যস্মাদ্বিষ্মদয়ে দেবাঃ সূর্যাদিব মরীচয়ঃ ।
যস্মাজ্জগন্ত্যনেকানি বৃহদা জলধেরিব ॥
যং যান্তি দৃশ্যবৃন্দানি পদ্মাংসীব মহার্গবম্ ॥
য আকাশে শরীরেচ দৃবৎস্বপ্ন লতাসুচ ।
পাংশুশ্রদ্ধিষু বাতেষু পাতালেষুচ সংস্থিতঃ ॥
প্রকাশস্ত যথালোকঃ শূন্তত্বং নভসোযথা । যোগবাসিষ্ঠি ।
তথেনং সংস্থিতং যত্র তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥

যিনি আমাদের ভোমার ও অম্মাত্ম জীবদিগের সাক্ষিঅরূপ তাঁহাকে
কেহ কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা জানিতে পারেনা ।

সমস্ত জগৎ তাঁহার মস্তক চরণ নেত্র নাসিকা ; এই পঞ্চভূতাত্মক
জগতে তিনি স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করেন ।

যোগিগণ যাঁহাকে নিদ্রাদি পরিত্যাগকরিয়া স্বাস্থ্যরোধপূর্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সমুদ্রমনে জ্যোতির্ময়রূপে দর্শন করেন সেই যোগী-জ্ঞক পরমব্রহ্মকে প্রণাম ।

যিনি সাংখ্যদিগের পুরুষ; বৈদান্তিকগণের ব্রহ্ম; বিজ্ঞানবাদিগণের নির্মল জ্ঞান; যিনি শূন্যবাদিগণের শূন্য, সূর্য্যভেজের উদ্ভাসক, যাঁহা হইতে, সূর্য্য হইতে কিরণজালেরন্যায় বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবগণ উদ্ভূত হইয়াছেন এবং যাঁহা হইতে সমুদ্রের বুদ্ধদরাশির ন্যায় অসংখ্য অনন্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে এই দৃশ্যজগৎ সমুদ্রে জল-রাশির ন্যায় বিলীন হয়; যিনি আকাশে জীবদেহে, পাষাণে, জলে, লতাতে ও বালুকা হইতে পর্য্যন্ত মুগ্ধরূপদার্থে অবস্থিত, তিনি অমূর্তব্যয়ুতেও অধিষ্ঠিত আছেন, পাতালেও তাঁহার অস্তিত্ব অব্যাহত ।

তিনি ভাস্বর পদার্থের আলোকের ন্যায়, আকাশের শূন্যত্বের ন্যায়, যাঁহাতে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহাই তাঁহার মূর্তি বা আকৃতি । এই শ্বেতজ্ঞ শ্লোকটীদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে অগ্নিস্বর্ণাদিভাস্বর পদার্থ হইতে যেমন উজ্জল্য পৃথক্ করা যায়না, আকাশ হইতে যেমন শূন্যত্ব পৃথক্ করা যায়না, এই জগৎ হইতেও ঈশ্বরকে পৃথক্ করিয়া চিনা যায়না, সুতরাং জগতে ঈশ্বর বা ঈশ্বরে জগৎ সংশ্লিষ্টভাবে অবস্থিত ।

বস্তুতঃ জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । জগৎ ঈশ্বরের বিভূতি প্রদর্শনমাত্র । বিশ্বময় এক ঈশ্বর; তাঁহার দ্বিতীয় নাই । তিনি জ্ঞানীর ব্রহ্ম, বৈষ্ণবের বিষ্ণু, শৈবের শিব, শাক্তের বিশ্ববিকাশিনী শক্তি । জগতের সফলজাতীয় সকল সম্প্রদায়ের লোক, বিবিধনামে এক ঈশ্বরেরই অর্চনা করিয়া থাকেন । সাম্প্রদায়িকগণ মধ্যে অসংখ্য কুসংস্কারাক্ত লোক আছে যে তাঁহারা ভিন্ন জাতীয় বা ভিন্নসম্প্রদায়ের উপাস্ত

ভিন্ননামধারী ঈশ্বরের নাম শুনিলেও ক্রুদ্ধ হয়। তাহাদের ঈশ্বরো-
পাসনা ধর্মের জন্য নহে, স্বজ্ঞাতি ও স্বসম্প্রদায়ের জয়লিপ্যাই সেই
ঈশ্বরোপাসনার উদ্দেশ্য। প্রকৃত ধার্মিক, সফলজ্ঞাতি ও সকল
সম্প্রদায়ের বিভিন্নবিধানে অবলম্বিত ঈশ্বরোপাসনা দেখিয়াই নিরতিশয়
প্রীতলাভ করেন। সাম্প্রদায়িক হিংসাবিদ্বেষ তাঁহাকে স্পর্শ করি-
তেও পারে না। যে ধার্মিক পরধর্মের নিন্দা করেন, তিনি ধার্মিকই
নহেন এবং যে ধর্মশাস্ত্রে অন্য ধর্মের নিন্দা আছে উহাও ধর্মশাস্ত্র
নহে। যাহাদের অর্থলাভ বা আধিপত্যলাভের ইচ্ছা বলবতী কেবল
তাহারাই পরধর্মের নিন্দা ও স্বধর্মের প্রশংসাকোর্ডন করিয়া দেশে দেশে
ছুটাছুটি করিতেছে। ঈর্ষণ কার্য্য ধর্মের সাধন নহে উহা কুটনীতি
বা স্বার্থসাধন। যাহা হউক ঐ বিষয়ের আলোচনা করিয়া জিজ্ঞাসা
কলম্বিত করা সম্ভব নহে। যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহারই উত্তরে
পুনঃ প্ররত্ত হই—ঈশ্বর যে, বাক্যবুদ্ধির অতীত তাহা পূর্বেই বলিয়াছি
তথাপি শাস্ত্রোপদিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনায় অবশ্যই জ্ঞান বিকাশিত
হয়।

আনন্দময়োভ্যাসাং ॥

বেঃ, দঃ, ১ম অঃ, ১২শ সূত্রম্ ।

পরমাত্মা আনন্দময়, যে হেতু অসংখ্য শ্রুতিবাক্যদ্বারা পরমাত্মা বা
ঈশ্বরের আনন্দময়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিবাক্য এই—“বিজ্ঞানমা-
নন্দময়ং ব্রহ্ম” “রসো বৈসঃ” “এতমানন্দময়মাত্মন মুপসংক্রামতি”
“আনন্দো ব্রহ্মৈতি বা জানাৎ” অর্থাৎ ঈশ্বর আনন্দময় চৈতন্যস্বরূপ।
মুমুক্শুগণ জ্ঞান-বলে এই আনন্দময় পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন
অর্থাৎ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। জ্ঞানিগণ বিশুদ্ধ আনন্দকেই পরমব্রহ্ম
বলিয়া জানেন। উল্লিখিত উপনিষদ শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্ম আনন্দময়
চৈতন্যই পরমব্রহ্মরূপে অবধারিত হইয়াছেন। আত্মার আনন্দময়ত্বে

প্রমাণপ্রদর্শন করিতেছি চুখক লৌহ যেমন লৌহাস্তরের আকর্ষণ করে আনন্দরূপী আত্মাও সর্বদা আনন্দলাভে অভিলাষী। জগতে যে, যে কার্য্য করুকনা কেন আনন্দলাভই প্রত্যেক কার্য্যের উদ্দেশ্য সুতরাং অবিনশ্বর নির্মল আনন্দই পরমব্রহ্ম।

জগৎ।

শিষ্য। ভগবন্! ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে পূর্বে বলিয়াছেন কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান চন্দ্রসুৰ্য্যালঙ্কৃত জলধিমালাবিভূষিত অসীম অনন্ত জগৎ কিরূপে নিরাকার ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইল? ইহা কল্পনারও অতীত। অতএব জগৎ কি? কিরূপে উৎপন্ন হইল? এবং জগতের পূর্বাবস্থাই বা কি? বিস্তারিত বর্ণন করিয়া অনুগৃহীত করুন।

গুরু। বৎস! তুমি যে জটিল প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছ তাহাতে প্রথমতঃ দার্শনিকগণের মত ভিন্ন নিজের কোন মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নহে। অতএব এসম্বন্ধে সাংখ্যিকার কপিল বাহ্য বলিয়াছেন আপাততঃ তাহাই বর্ণন করিতেছি।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতেম'হান, মহতোইহংকারঃ, অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয় মিস্রিয়ং তন্মাত্রৈভ্যঃ স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি

পঞ্চবিংশতির্গণঃ।

সাংখ্য দঃ, ১ম অঃ, ৬১ সূত্রম্।

স্বা প্রশ্নের পরে উৎপত্তির পূর্বে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের

অবস্থা সমান থাকে অর্থাৎ ন্যূনাধিক্য থাকেনা এই সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা যায় । সেই প্রকৃতিহইতে মহৎ বা মহত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি বিশেষ উৎপন্ন হয় । সেই বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মে-
ন্দ্রিয় ও মনঃ এই একাদশ ইন্দ্রিয় জন্মে । সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হয় । এই চতুর্ক্ৰিংশতি তত্ত্ব, পুরুষ অর্থাৎ আত্মা পঞ্চবিংশতিতমতত্ত্ব । কিন্তু চতুর্ক্ৰিংশতিতত্ত্বাত্মক জগৎ হইতে পুরুষ বা আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক ।

সাংখ্যকার অপ্রত্যক্ষ পদার্থ স্বীকারে অনুমান অবলম্বন করিয়াছেন যথা—

অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধো ধূমাদিভিরিব বজ্ৰেঃ ।

সাং দঃ ।

যেমন ধূম দর্শনাদিদ্বারা বহির অনুমান হয় সেইরূপ অপ্রত্যক্ষ সকল পদার্থই অনুমানদ্বারা উপলব্ধ হয় । যথা “পর্কতো বহিমান্ ধূমাৎ” অর্থাৎ পর্কতোখিত ধূমশিখাদর্শনে যেমন অনুমান হয় যে, ঐ পর্কতে নিশ্চয়ই অগ্নি আছে, কারণ “যেখানে ধূম সেখানে নিশ্চয়ই অগ্নি আছে.” এই সিদ্ধান্ত অব্যভিচারী । এইরূপ অব্যভিচারী হেতুদ্বারা যাবদীয় অদৃষ্টপদার্থের নির্ণয় করা যাইতে পারে । মেঘগর্জন-
শ্রবণ ও রুষ্টিদ্বারা দর্শনে কি গৃহমধ্যস্থিত ব্যক্তির মেঘানুমান হয়না ? ঐরূপ অনুমান কখনও ভ্রমাত্মক নহে । ইহা অসংশয় স্বীকার করিতে হইবে যে উৎপত্তিবিনাশীল ক্রিয়াদি স্থলজ্বতের, সূক্ষ্ম উপাদান কারণ আছে যেহেতু জন্য পদার্থমাত্রই উপাদান কারণ হইতে উৎ-
পন্ন হয় । যেমন সূক্ষ্মসূক্ষ্ম সূত্রসমূহের । সংযোগে সুরহৎ বস্ত্র নির্মিত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকরাশি যেমন তুঙ্গাক্যশিখর সুদীর্ঘ অটো-
লিকা নির্মাণ করে, শ্রোতস্থিনীর শ্রোতঃপ্রচালিত বালুকরাশি

একীভূত হইয়া যেমন দ্বীপ মহাদ্বীপ উৎপাদন করে সেইরূপ উপাদানীভূত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে স্থূল পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে । সূক্ষ্ম পরমাণুপুঞ্জ অগৎ ব্যাপিয়া সর্বক্ষণ বিচরণ করিতেছে । উহাদের পরস্পর সংযোগ হইলেই স্থূল ভূতবিশেষের উৎপত্তি হয় । সেই সংযোগে ঈশ্বরেচ্ছাই কারণ । নদীতে সঞ্চরমাণ বালুকারাশি যেমন সকল স্থানে একীভূত হইয়া দ্বীপ উৎপাদন করেনা, সেইরূপ পরমাণুপুঞ্জও ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত একীভাব প্রাপ্ত হয়না সুতরাং সর্বক্ষণ স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়না ।

সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত জন্মপদার্থ, সুতরাং তাহারও কারণ আছে । অহংকার সেই সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়ের উৎপাদক । চৈতন্যময় ঈশ্বরের অহং ইত্যাকার অভিমানাত্মক অহংকারই সৃষ্ট্যুৎপত্তির মূল কারণ । অহংকারোৎপত্তির পরে “বহুস্তাং প্রজ্জায়েম” অর্থাৎ আমি জন্মগ্রহণ করিয়া বহুত্ব লাভকরিব অর্থাৎ বহুভাগে বিভক্ত হইব ঈশ্বরের ইত্যাকার প্রস্তুতিই সৃষ্টির উৎপাদিকা । এসম্বন্ধে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব তাঁহার যোগবশিষ্ঠ গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন শ্রবণকর ।

অহমর্থোদয়ো বোহয়ং চিত্তাত্মা বেদনাত্মকঃ ।

এতচ্চিত্তক্রমস্তাত্ত বীজং বিদ্ধি মহামতে ॥

এতস্মাৎ প্রথমোক্তিগাদক্ৰমোতি নবাকৃতিঃ ।

নিশ্চয়াত্মা নিরাকারো বুদ্ধিরিত্যভি ধীয়তে ॥

অত বুদ্ধ্যভিমানস্ত যাক্কুরস্ত প্রাণীগতা ।

সঙ্কররূপিনী তত্শান্তিস্ততোমোনোভিধা ॥ যোগবশিষ্ঠ ।

অর্থাৎ বুদ্ধির তিনটি অবস্থা ; অহং ইত্যাকার জ্ঞানকে বেদনাত্মক চিত্ত বা অন্তঃকরণ বলাবায় এবং ইহাই পরোক্ত চিত্তবৃত্তিরূপ বুদ্ধির বীজ । এই বেদনাত্মক অন্তঃকরণরূপ বীজ উদ্ভিন্ন হইয়া বুদ্ধিরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করে । ইহাই অহংকার । এই অঙ্কুর ক্রমে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া

সঙ্কল্লাঙ্ক মনোনাম ধারণ করে । ইহাকে চিত্ত বা চেতোনামেও অভিহিত করা হয় । বস্তুতঃ এক বুদ্ধির অবস্থার পরিবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রদানকরা হইলেও মূল বুদ্ধিপদার্থ ভিন্ন নহে । অতএব আপাতদৃষ্টিতে যদিও এক শাস্ত্রের সহিত শাস্ত্রান্তরের মত-বৈধ প্রতীয়মান হউক কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বৈধভাব বিদূরিত হইয়া যায় । কেহ বুদ্ধির অবস্থাত্বয় কল্পনা করেন কেহ বা অবস্থাত্বয়ের পীড়পাতী ।

অহং অর্থাৎ আমি মনুষ্য ইত্যাকার নির্মিকার জ্ঞান সত্ত্বগুণাঙ্ক, তদনন্তর “আমার কার্য্য করিবার শক্তি আছে” ইত্যাকার জ্ঞান অপেক্ষাকৃত বিকারপ্রাপ্ত সুতরাং এই জ্ঞান রজোগুণাঙ্ক । তদনন্তর “আমি খাদ্যাদি আহরণ করিব” “বাসস্থান নির্মাণ করিব” এই কার্য্য ইষ্টজনক, এই কার্য্য অনিষ্টজনক” ইত্যাদি সঙ্কল্প বিকল্লাঙ্ক জ্ঞান সম্পূর্ণ বিকারাঙ্ক সুতরাং ইহা তমোগুণাঙ্ক ।

শিষ্য । ভগবন্ ! ঈশ্বর নির্মিকার চৈতন্যস্বরূপ, অতএব তাঁহার অহংকারাদি বিকারোৎপত্তির কারণ কি ?

গুরু । বস্তুতঃ অহংকারাদি ঈশ্বরের বিকার নহে, বিভূতিপ্রদর্শনমাত্র । সৃষ্টিকার্য্যও তিনি করেননা মনঃই সমস্তের কর্তা ।

মনঃ সংপদ্যতে তেন মহতঃ পরমাত্মনঃ ।

সুহৃদাদিস্বাকার স্তরজ ইব বারিধেঃ ॥

তৎ স্রজং সৈব মেবাতু সংকল্পবতি নিরুপমাঃ ।

তেনেবমিচ্ছজ্ঞানশ্রীর্কর্ত্তভেদং বিতস্ততে ॥ বোগবাশিষ্ঠ ॥

যেমন প্রশান্ত বারিধিহইতে সময়ে ভীষণ জলক উৎখিত হয়, সেইরূপ প্রশান্ত সুস্থির নির্মিকার মহান্ পরমাত্মা হইতেও অন্তঃকরণাদিক্রমে সঙ্কল্লাঙ্ক মন উৎপন্ন হয় । এই মনই সংসারের বিভূতি ও স্থিতির মূল । যেমন ঐন্দ্রজালিকগণ স্বেচ্ছানুসারে দর্শকবৃন্দকে

আশ্চর্য্য কৌশল প্রদর্শন করে, সঙ্কল্পাত্মক মনও ইচ্ছানুরূপ কল্পনা-
দ্বারা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার প্রদর্শন করে ।

জগৎসৃষ্টিকালে মন উৎপন্ন হইয়াই কল্পনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ।
সর্বপ্রথমে মন শব্দ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু শব্দের কারণ আকাশ,
আকাশ ব্যতীত শব্দ হয়না অর্থাৎ আকাশে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেই শব্দ
উৎপন্ন হয় । সুতরাং মনের কল্পনাদ্বারা আকাশের উৎপত্তি হইল
অর্থাৎ চিত্ত আকাশরূপে পরিণত হইল । আকাশ ন্যায়াদি মতে
নিত্যহইলেও বেদান্তমতে অনিত্য অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়
বলিয়াই অন্য । পরে স্পর্শ ও চলনশক্তির অভিলାষ হওয়াতে চিত্ত
বায়ুতে প্রাপ্ত হয় । “বায়ুর্হিস্পর্শ শব্দশ্রুতিকম্পৈরসুখীয়তে” (সিদ্ধান্ত
মুক্তাবলী) অর্থাৎ বায়ুর প্রত্যক্ষ হয়না কিন্তু স্পর্শবিশেষ ও শব্দদ্বারা
এবং তৃণাদির শূন্যে নয়ন ও ধারণদ্বারা এবং কম্পন অর্থাৎ বৃক্ষশাখা-
দির স্পন্দনদ্বারা বায়ুর অনুমান হয় । নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই
যেমন শব্দ অর্থাৎ ক্রন্দন করে পরে হস্তপাদাদির স্পন্দন ও সংখ্যালন
করিতে ইচ্ছাকরে, মনও প্রথমে শব্দেচ্ছু হইয়া আকাশ উৎপাদন
করে । পরে স্পন্দনাদি ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া বায়ুর সৃষ্টি করে, ক্রমে
আলোকসন্দর্শন ও শীতনিবারক উষ্ণতা অভিলাষকরে । অর্থাৎ
মন আলোকাভিলাষী হইয়া তেজোময়ত্ব লাভকরে, কারণ উষ্ণতা
ব্যতীত জগতের উৎপত্তি বা স্থিতি সংসাধিত হয়না ।

“অন্যোন্ম স্পর্শসমবাহি কারণতাবচ্ছিন্নকং তেজস্ত্বং” উষ্ণত্ববিশিষ্ট
সমস্ত জন্য পদার্থের সমবাহী কারণই তেজঃ পদার্থ । তেজঃ হইতে
জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । আকাশ হইতে বায়ু
অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত, বায়ুহইতে তেজঃ আরও ঘনীভূত, তেজঃ
হইতে জল স্থূলকৃতি, জল হইতে পৃথিবী আরও স্থূলতম । বস্তুতঃ
সুক্ষ্মতম পদার্থই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া বিশাল অসীম জগতে পরিণত

হইয়াছে। কথ্যটি শ্রবণমাত্রে দুর্বোধ্য হইলেও একটু চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইতে পারে। আমরা সন্তত বহুসংখ্যক জগৎ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতে দেখি, কিন্তু চিন্তা করি না বলিয়াই বুঝি না। এই অসীম অনন্ত জগৎ যেমন পঞ্চভূতোৎপন্ন, আমাদের শরীরও স্নিগ্ধ্যাদি পঞ্চভূত গঠিত। বিন্দুপরিমিত শুক্রার্ও যদি হস্তপদাদি নিশ্চিষ্ট সুদীর্ঘ শরীরে পরিণত হইতে পারে, ক্ষুদ্রতম বটবীজের যদি প্রকাণ্ড কাণ্ডশাখাপল্লবাদি বিশিষ্ট সুরহৎ রক্ষণ পরিণতি সম্ভবপর হয়, সুক্ষ্ম বাস্পকণসমূহ যদি রূহদাকার মেঘে পরিণত হইতে পারে, তবে আকাশ বা সুক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত হইতে জগতের উৎপত্তি কেন সম্ভবপর হইবেনা? স্থূলপদার্থমাত্রেরই উপাদান কারণ সুক্ষ্ম। প্রকৃতপক্ষে তৈজস, জলীয় এবং পার্থিব সুক্ষ্মাংশই জগতের উপাদান।

শিষ্য। যে আকাশ জগতের মূল কারণ উহা যে একটি পদার্থ আমি তাহাই ধারণা করিতে পারিতেছি না। যেখানে কিছুই নাই সেই পদার্থশূন্য স্থানকেই আমরা শূন্য বা আকাশনামে অভিহিত করি। সেই শূন্যের উৎপত্তি এবং উহাতে দ্রব্যাস্তরের জনক কিরূপে কল্পনা করিতে পারি? যে আকাশ দ্রব্যের অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে উহাকে কিরূপে দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিব?

গুরু। আপাতদৃষ্টিতে এই বিশাল অনন্ত আকাশ শূন্যবলিয়াই বোধ হয় বটে কিন্তু উহা শূন্য অর্থে কিছুই না নহে। বাহাতে অনন্ত কোটি পরমাণু বিরাজমান রহিয়াছে উহা কিছুই না ইহা কিরূপে বলা যায়? অবলম্বন ভিন্ন কোন বস্তুই থাকিতে পারেনা। এই দৃশ্যমান জগতে রূহৎকার হস্তী হইতে কীর্দ্বাপু পর্যন্ত প্রত্যেকেই এক একটি পদার্থ অবলম্বন করিয়া অবস্থান ও গমনাগমন করিতেছে জড়পদার্থও আশ্রয় ব্যতিরেকে থাকিতে পারেনা। ইহা অবলম্বন স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল আশ্রয় সকল আশ্রয়কে ধারণ করিতে

পারেনা । যে আকাশে পরমাণুপুঞ্জ অনায়াসে অবস্থান বা গমনাগমন করে তাহাতে তুমি আমি বিচরণ করিতে পারি না এবং স্থূল পার্থিব-বস্তুও স্থির থাকিতে পারেনা । যে নৌকাতে তুমি আমি অনায়াসেই যাতায়াত করি উহাতে যদি একটি হস্তী আরোহণ করে, তবে ঐ হস্তী অবশ্যই জলমগ্ন হইবে । কোমল কমলদলে জমর সুখে বাস করে উহা পক্ষীর অবস্থানযোগ্য নহে । অতএব সূক্ষ্ম পরমাণুর আধার আকাশও অতি সূক্ষ্মতমপদার্থদ্বারাস্থষ্ট ইহাই বুঝিতে হইবে । “আমরা আকাশে থাকিতে পারি না এবং আকাশ আমাদের স্পর্শযোগ্য নহে বলিয়াই আকাশ বস্তু নহে” এরূপ সিদ্ধান্ত করা সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক নহে । আকাশ যে সূক্ষ্মতম একপ্রকার জড়পদার্থ ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন । আমরা অন্ধকারময়ী রজনীতে দূরস্থিত দীপালোক দর্শনকরিতে পারি কিন্তু দীপাধার দেখি না । যেজন্য কোন বুদ্ধিমান লোক কি দীপগুলি আধারশূন্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন? অতএব পরমাণুর আধার আকাশও বস্তু, পদার্থভাবমাত্র নহে ।

আকাশের কোনও বর্ণ নাই তাহার কারণ এই যে, সূক্ষ্মপদার্থ স্থূল হইলেই তাহাতে বিবিধবর্ণ দৃষ্ট হয়, সূক্ষ্মপদার্থের বর্ণ থাকেনা । আকাশ সূক্ষ্মতম অণুগুণ পদার্থ, সুতরাং উহার বর্ণ নাই । জলবিহীন মরুভূমিতে যেমন জলভ্রম হয়, বর্ণহীন আকাশের নীলত্বও সেইরূপ অমকল্পিত । অতএব আকাশ বর্ণহীন সূক্ষ্ম অণুসমষ্টি । উহাই স্থূলজগতের উপাদান কারণ । আকাশের জগৎকারণতা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করায় কিন্তু আকাশ যে কল্পনাশ্রুত তাহা অনায়াসে অনুভূত হয়না । ধ্যানপরায়ণ যোগিগণই চিন্তার অচিন্তনীয় সামর্থ্য বুঝিতে পারেন । কল্পনার মহীয়সীশক্তি কেবল যোগিহৃদয়েই উদ্ভাসিত হয় । চিন্তের একাগ্রচিন্তা দ্বারা সূক্ষ্মতম নাই এমন কার্যই নাই । যোগী

কল্পনাশক্তির সাহায্যে নিমেষমধ্যে সমুদ্রপৰ্ব্বতাদি অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে যাইয়া অভীষ্টসম্পাদনে সক্ষম হইল। মনুষ্যের কল্পনাদ্বারা যদি তাদৃশ অলৌকিক কার্য সম্পন্ন হইতে পারে তবে ঈশ্বরের কল্পনাদ্বারা অহঙ্কারাদিক্রমে আকাশাদির সৃষ্টি অসম্ভব হইবে কেন ?

শিষ্য । ভগবন্ ! শুনিয়াছি পৌরাণিকমতে অণু হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে সেইজন্যই জগতের নামান্তর ব্রহ্মাণ্ড । কিন্তু আপনার বর্ণিত সৃষ্টিতে তাহার উল্লেখ করেন নাই । তবে কি দর্শনের সহিত পুরাণের ঐক্য নাই ।

গুরু । আর্য্যদ্বন্দ্বশাস্ত্র অসংখ্য । অতএব কোন অংশে যদিও আপাতদর্শনে ভেদলক্ষিত হউক কিন্তু সেই ভেদ বাস্তবিক ভেদ নহে ; পূর্বাপর দর্শন বা শ্রবণ করিলে সমস্তশাস্ত্রের ঐকমত্য লক্ষিত হয় । ভগবান মনু বলিয়াছেন—

সোহভিধ্বয় শরীরং স্বাৎ সিন্ধুকুর্কিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপ এব সসর্জাদৌ তান্ন বীজমবাস্তজৎ ॥ মনুসংহিতা ।

অর্থাৎ ঈশ্বর স্বশরীর হইতে প্রজাসৃষ্টিমানসে প্রথমে জলসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে বীজবপন করিয়াছেন, সেই বীজ অণুকার ধারণ করিয়া অনন্তজগতের সৃষ্টি করিয়াছে । সৃষ্টিতে আপাততঃ দর্শনের সহিত মনুবচনের ঐক্য হইলনা । কারণ দর্শন বলিয়াছে প্রথমে আকাশের সৃষ্টি, মনু বলিতেছেন প্রথমতঃ জলের উৎপত্তি কিন্তু এই মহাস্বেদের অন্তরালে এমনই ঐক্যভাব নিহিত আছে যে শ্রবণমাত্রেই নিরাপত্তিতে স্বীকার করিবে । সৃষ্টি ও দর্শন যাহা বলিয়াছে তাহার সহিত যাহার ঐক্য নাই উহা শাস্ত্রমধ্যেই পরিগণিত নহে । আকাশ-সৃষ্টি যে সর্বপ্রথমে তাহা সর্ববাদিসম্মত । তবে যে মনু প্রথমে জলের সৃষ্টি বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—

পঞ্চভূতমধ্যে আকাশ, বায়ু ও তেজঃ অমূর্তপদার্থ, জল আর পৃথিবী মূর্তপদার্থ । মূর্তপদার্থের মধ্যে জলই প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে । সংহিতা ও পুরাণাদিশাস্ত্র স্থূলবুদ্ধি লোকের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে স্থূলদৃষ্টিতে দর্শনযোগ্য পদার্থের মধ্যে প্রথমে জলসৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যে মনু বলিয়াছেন তাহা সঙ্গতই হইয়াছে । ইহাও সত্য যে অনেকের মতেই আকাশাদি নিত্যপদার্থ, সূত্রাং আকাশাদির উৎপত্তি নাই । এতদ্ব্যতীত যদিও একটু অনৈক্য লক্ষিত হউক তাহাও অকিঞ্চিৎকর । কারণ নিত্যআকাশাদির অবস্থান্তরদ্বারা উৎপত্তি স্বীকার করা ঘাইতে পারে । এবং অনিত্য ক্রিয়াদির সূক্ষ্মাংশ পরমাণুর নিত্যতানিবন্ধন ক্রিয়া-দিকেও নিত্য বলা ঘাইতে পারে । প্রত্যেক পদার্থেরই সূক্ষ্মাংশ অর্থাৎ পরমাণু নিত্য, স্থূলাংশ অনিত্য । যুক্তিকানির্মিত ঘট-শরাদি এবং স্বর্ণজাত কুণ্ডলাদি নথর হইলেও উহাদের উপাদান-কারণ পার্থক্য পরমাণু নিত্য । ঘটকুণ্ডলাদি নষ্ট হইয়াছে বলিলে কি তদীয় পরমাণুসমষ্টি নষ্ট হইয়াছে যুক্তি? কখনও নহে, যুক্তিই পরমাণুপুঞ্জের যে সংযোগ হইয়াছিল কেবল তাহারই বিয়োগ হইয়াছে । অতএব নিত্যপদার্থকেও অবস্থান্তরদ্বারা অনিত্য বলা যায় । অনিত্যকেও নিত্য বলা যায় । সূত্রাং নিত্যানিত্যবিষয়ে মতদ্বৈধ অকিঞ্চিৎকর ।

শিবা । মহাত্মন ! সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আরও একটু প্রকাশ করিয়া বলুন ।

গুরু । সৃষ্টিসম্বন্ধে মনু ও ঋতি যাহা বলিয়াছেন প্রথমে তাহাই বলি ।

আগ্নীদিদং তমোভূত মণ্ডজাত মলকশং ।

অপ্রতর্ক্য যথিজেয়ং প্রহুণ্ডমিবসর্কতঃ ॥ মনুসংহিতা ।

মহাপ্রলয়ের পরে উৎপত্তির পূর্বে অর্থাৎ মহাকালরূপী পরমব্রহ্মের

নিদ্রিতাবস্থায় ভাবিজগৎ তমোময়, প্রত্যক্ষের অগোচরীভূত, লক্ষণ-
দ্বারা অননুমের, তর্ক ও জ্ঞানের অতীত, অতএব যেন গাঢ়নিদ্রায়
অভিভূত ছিল ।

এতস্মাদান্ননঃ আকাশঃসমুতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ । উপনিষৎ ।
আকাশ ও বায়ুর সৃষ্টির পরে চিত্তাক্রম ঈশ্বর তমোবিনাশের নিমিত্ত
এক উত্তাপের প্রয়োজনীয়তারোধে জ্যোতির্গর্ভ হইলেন অর্থাৎ তেজঃ
সৃষ্টি করিলেন । পূর্কৌক্ত বিকারপ্রাপ্ত আকাশ ও বায়ুতে তেজঃ-
সংযোগহওয়াতে ঐ ঘনীভূত মহাভূত দ্রবত্বপ্রাপ্ত হইয়া একার্ণব
হইয়া যায় । উগবান্ যে একার্ণব সমুদ্রে অনন্তশয্যায় শয়ান ছিলেন
বলিয়া পুরাণে কথিত হইয়াছে ইহা দ্বারা তাহাও প্রমাণিত হইল ।

পরে দ্রবত্বের আধিক্যানিবন্ধন উত্তাপ অপেক্ষাকৃত ন্যূনতাপ্রাপ্ত
হওয়াতে পূর্কৌক্ত অর্ণবজল স্থলবিশেষে ঘনীভূত হয় । ইহাই অণু-
নামে অভিহিত ও সৃষ্টির বীজস্বরূপ হয় ।

তদণ্ডমভবদ্বৈমং সহস্রাংস্তু সমপ্রভং ।

তস্মিন্ ব্রজে স্বয়ং ব্রহ্মা সৰ্বলোকপিতামহঃ ॥ মনুসংহিতা ।

পূর্কৌক্ত ঘনীভূত ডিম্বাকারপদার্থ তরলকণকাত সূর্য্যেরশ্রায় প্রভা-
বিশিষ্ট হইয়াছিল । সৰ্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ঐ অণ্ডে উৎপন্ন হন ।
ব্রহ্মা যে সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছেন ইহা কেবল পৌরাণিকমত
নহে, বেদেরও ইহাই মত ।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্টজাতঃ পতিরেক মানীৎ ।

স ক্কাং পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কশ্মৈ দেবায় হবিঃ বিধেম ॥ ঋগ্বেদঃ ।

হিরণ্যগর্ভ অণ্ড হইতে প্রথমতঃ হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্মা উৎপন্ন
হন । তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভাবী প্রাণিসমূহের একমাত্র অধি-
পতি হন । তিনি অন্তরীক্ষ, স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণকরিয়াছিলেন ।
আমরা ঈদৃশ অনির্দিষ্টনামা দেবতাকে হবিঃ দ্বারা পূজা করি ।

আপো বহু হতী বিশ্বমানু গৰ্ভং দধানা জনয়তীরদিশ্ ।

ততো দেবানাং সমবর্ততানুরেকঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ যজুর্বেদঃ ॥

অপরিমেষ জলরাশি, গভে' অধিরূপ হিরণ্যগর্ভকে ধারণকরতঃ যখন বিশ্বব্যাপ্ত হইয়াছিল তখন দেবতাদিগের প্রাণস্বরূপ আত্মা অর্থাৎ লিঙ্গ শরীররূপ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন । সেই নির্ণ-
শাক্য দেবতাকে আমরা হবিঃদ্বারা পূজা করি ।

শিষ্য । জগৎ কি ? তাহা আমি এখনও অবগত হইতে পারি
নাই, অতএব জগতের স্বরূপ অবগত হইবার জন্য একটি প্রশ্ন
করিতেছি । আপনি ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়াছেন কিরূপ
কারণ তাহা কিছু বলেন নাই । কারণ দ্বিবিধ—উপাদান কারণ ও
নিমিত্তকারণ । ঘট শরাবাদি মুখ্য পদার্থের উপাদানকারণ সৃষ্টিকা,
নিমিত্তকারণ কুস্তকার । কুণ্ডলাদি হিরণ্য পদার্থের উপাদান স্বর্ণ
ও নিমিত্ত স্বর্ণকার । ঈশ্বর জগৎকার্যের কি উপাদান কারণ না
নিমিত্তকারণ তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন ।

গুরু । ঈশ্বর যে জগতের নিমিত্তকারণ এসম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই ।
শ্রুতিমূলক বেদান্তদর্শনে ঈশ্বরকে জগতের উপাদানকারণও বলা
হইয়াছে । আখ্যৈশ্বর্যশাস্ত্রসমূহমধ্যে শ্রুতিই সর্বপ্রধান । সেই শ্রুতি
ঈশ্বরকে জগতের উপাদানই বলিয়াছে সেজন্য বেদান্তদর্শনকারও ঈশ্ব-
রকে উপাদানকারণ স্বীকার করিয়াছেন ।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুরোধাৎ ।

বেঃ দঃ ১ম অঃ ৪ পাঃ ২৩ সূত্রং ।

যেহেতু শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবাক্য ও দৃষ্টান্ত বাক্যগুলি অলঙ্ঘনীয়, সেই-
জন্যই ঈশ্বর কেবল জগতের নিমিত্তকারণ নহেন, উপাদানকারণও
তিনিই । ঈশ্বরাতিরিক্ত পদার্থ জগতে নাই, সুতরাং উপাদান
অর্থাৎ মূলকারণ ঈশ্বর ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? অতএব

স্বাধা ইহুয়া উভয়বিধ কারণেই স্বীকার করিতে হইবে । এই-
কথার প্রতিবাক্য প্রদানকর-- “আত্মনির্ভর দৃষ্টে জগতে মতে বিজ্ঞাতে
ইদং সর্বং বিজ্ঞাতম্” অর্থাৎ পরমাত্মা যদি দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত
এবং বিজ্ঞাত হন তবে আর কিছুই অবিজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞাতাব-
শিষ্ট থাকেনা । ফলতঃ ঈশ্বরকে দর্শন করিলে সমস্ত জগৎই দৃষ্ট
হইল, তাঁহার স্বরূপ প্রবণ করিলে কিছুই অশ্রুত থাকিলনা, তাঁহাকে
চিন্তা করিলে কিছুই অচিন্তিত থাকেনা ঈশ্বরকে জানিতে পারিলে
সমস্তই পরিজ্ঞাত হইল । ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে,
ঈশ্বর সর্বময় । আরও কতকগুলি প্রতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছি :-
“ইদং সর্বং যদয়মাত্মা” “আত্মবেদং সর্বং” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”
অর্থাৎ যাহা দেখিতেছ তৎসমস্তই পরমাত্মা । এই দৃশ্যমান সমস্ত
জগৎ ব্রহ্ম । দৃশ্যমান সমস্তই আত্মা । জগতে নানা বস্তু নাই
অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম । ছান্দোগ্য উপনিষদ ও ইহাই বলিয়াছে
“উত তমাদেশ মপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মত
মবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি” অর্থাৎ পিতা আরুণি স্বীয়পুত্র শ্বেত-
কেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন শ্বেতকেতো । তুমি কি গুরুর নিকট সেউপ-
দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? যে উপদেশ শ্রুত হইলে অশ্রু-
তও শ্রুত হয়, যাহা চিন্তাকরিলে সমস্তই জ্ঞাত হয় এবং যাহা
জ্ঞাত হইলে অজ্ঞাত সমস্তই পরিজ্ঞাত হয় ।

একণে দৃষ্টান্ত শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছি—

“যথা সৌম্যোকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃগয়ং বিজ্ঞাতং স্মাৎ বাচারম্ভণং
বিকারো নামধেয়ং স্মৃতিকৈতৈব সত্যং । যথা সৌম্যোকেন লৌহ-
মণিনা সর্বং লৌহময়ং বিজ্ঞাতং স্মাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং
লৌহমিত্যেব সত্যং । যথা সৌম্যোকেন নখনিক্লান্তেন সর্বং কাষায়সং
বিজ্ঞাতং স্মাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কাষায়স মিত্যেব সত্যং ।”

হে সৌম্য ! যেমন মৃত্তিকা অবগত থাকিলে সমস্ত মুগ্ধবস্ত্র অবগত হওয়া যায়, ঘটাদি বিকার কেবল নামমাত্রে পর্য্যবসিত, একমাত্র মৃত্তিকাই সত্য । এক সুবর্ণ অবগত থাকিলে যেমন স্বর্ণনির্মিত সকল পদার্থই অবগত হওয়া যায়, বিকৃতাবস্থা মিথ্যা কেবল সুবর্ণই সত্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এক লৌহ জানা থাকিলে যেমন লৌহ-বিকৃত সমস্ত বস্তুই জানা যায়, কল্পিত নাম মিথ্যা ও কেবল লৌহই সত্য বলিয়া অবধারিত হয়, সেইরূপ একসত্য ব্রহ্ম অবগত হইতে পারিলে মিথ্যা বিকৃত পঞ্চভূতাত্মক জগৎ অনায়াসেই জানা যায় । কারণ বিকৃত জগৎ ঈশ্বরেরই বিভূতিমাত্র । অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত্তিকা চিনে তাহাকে আর মুগ্ধ ঘটশরাবাদি চিনাইবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয়না কারণ ঐ সমুদয়ে আকৃতিগত বা নামগত যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহা মিথ্যা একমাত্র মৃত্তিকাই সত্য । ঘটাদিতে মৃত্তিকা ভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই, ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও ঐ মৃত্তিকাই থাকিবে সুতরাং মৃত্তিকা সত্য, ঘট মিথ্যা । যাহা ত্রিকালস্থায়ী তাহাই সত্য, যাহা সকলকালে থাকেনা তাহাই মিথ্যা । ঘট শরাবাদি মুদ্বিকার এবং কুণ্ডলাদি স্বর্ণবিকার অতীতকালে ছিলনা, ভবিষ্যৎকালেও থাকিবেনা । কেবল বর্তমান সময়ে সাময়িকরূপে দৃষ্ট হইতেছে । ঘটকুণ্ডলাদির উৎপত্তির পূর্বে যে মৃত্তিকা স্বর্ণাদি ছিল, ঘটাদির সমকালে সেই মৃত্তিকাদি আছে এবং ঘটকুণ্ডলাদির বিনাশের পরেও সেই মৃত্তিকা স্বর্ণাদি থাকিবে, সুতরাং মৃত্তিকাদিই সত্য ঘটাদি মিথ্যা । অতএব স্থিরহইল যে মৃত্তিকাদি মূল উপাদানই সত্য, ঘটাদি বিকার ও নাম মিথ্যা । এই স্থূল দৃষ্টান্তটীকে একটু সুস্পষ্টভাবে পরিণত করিলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে । ঘট আর মৃত্তিকা এই উভয়ের মধ্যে যেমন মৃত্তিকার সত্যত্ব প্রতিপাদিত হইল সেইরূপ মৃত্তিকা এবং সুস্পষ্টত্বের মধ্যেও সুস্পষ্টত্বই সত্য মৃত্তিকা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন

হইবে। কারণ ঘটাদি যেমন মুক্তিকার, মৃত্তিকাও সূক্ষ্মতন্মাত্রের বিকার, মৃত্তিকা ত্রিকালস্থায়িনী নহে, অতএব মৃত্তিকা মিথ্যা, সূক্ষ্ম তন্মাত্রই সত্য। সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে দেখিলে সেই সূক্ষ্মতন্মাত্র অহংকার হইতে উৎপন্ন, সেই অহংকার ঈশ্বরের অহংভাব কল্পনামাত্র, আর কিছুই নহে, সুতরাং ঈশ্বরই জগতের উপাদান, ঈশ্বরই সত্য, আর সমস্তই বিকৃত, অতএব মিথ্যা। বৈদান্তিকগণ জগতকে স্বপ্নদৃশ্যেরন্যায় মিথ্যা বলিয়াছেন।

শিষ্য। জগতের স্বরূপবোধে আমি বিমোহিত হইয়াছি। কারণ জগৎ যে ব্রহ্মময় তাহা বারংবার বলিয়াছেন, এক্ষণে জগতের মিথ্যাত্বও প্রতিপাদন করিতেছেন, আপনার উভয় কথাই শাস্ত্রমূলক। অতএব শাস্ত্রের কোন কথা বিশ্বাস করি?

গুরু। জগৎ ব্রহ্মময় একথা যেমন সত্য, জগৎব্রহ্মহইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এইবাক্যও সম্পূর্ণ সত্য। জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম, উপাদানকারণ হইতে কার্য সম্পূর্ণ অভিন্ন। যেমন ঘট মৃত্তিকা-হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ কার্য্যাত্মক জগৎও কারণরূপ ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। অতএব জগৎকে ব্রহ্মময় বলিতে আর আপত্তি থাকিলন। এক্ষণে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছি—জগৎ মিথ্যা ইহার অর্থ জগতের সংযোগ মিথ্যা অথবা জন্তুউপাদান মৃত্তিকাদি মিথ্যা। এই যে অনন্ত পৃথিবী দেখিতেছে তাহা কেবল পরমাণুর সমষ্টি; পরমাণু-সংযোগের বিয়োগ ঘটিলেই পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকেনা। এই যে অনন্ত আকাশব্যাপী মেঘ হুটুহইতেছে, বাহার সংঘর্ষণজনিত নিনাদে কর্ণ বধির হইয়াযায় তাহা কি জলীয় পরমাণুর সমষ্টি নহে? সংযুক্ত পরমাণুসকল মুহূর্ত্তকালমধ্যে বিঘ্নিত হইয়া কি মেঘরূপ স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্বলোপ করেনা? অতএব জগৎ মিথ্যা বলিলে জগতের দৃশ্যকান মিথ্যা বুঝিতে হইবে।

শিষ্য । যদি ব্রহ্মজগতে অভেদকল্পিত হয় তবে “নিষ্কলং
 নিক্রিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং” ইত্যাদি প্রতিবাক্য নিরর্থক হয় ।
 প্রতির অর্থ এই—নিষ্কল অর্থাৎ নিরবয়ব, নিক্রিয় ক্রিয়ারহিত
 বা অচল, শাস্ত—অপরিণামী, দোষসম্পর্কশূন্য, নিরঞ্জন তমোরহিত ।
 ঈশ্বরে যেসকল লক্ষণ নিষিদ্ধ হইল তৎসমুদয়ই জগতে বিদ্যমান
 আছে, অতএব কিরূপে অভেদপ্রতীতি হইবে ?

গুরু । কেশনখাদি যদিও মনুষ্যের অবয়ব হউক তথাপি
 হস্তপদাদির ন্যায় অবয়ব নহে । কারণ হস্তপদাদিছেদে শরীরী
 বেরূপ কষ্টানুভব করে কেশাদিছেদে সেইরূপ কষ্ট হয়না । সুতরাং
 ঈশ্বরোৎপন্ন জগতে ঈশ্বরের সমস্ত গুণ হৃষ্টহওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ।
 যেমন স্বর্ণ কুণ্ডলের উপাদান,মুক্তিকা ঘটের উপাদান হইয়াও স্বর্ণ কুণ্ডল-
 ধর্ম্মাক্রান্ত হয়না এবং মুক্তিকাও ঘটধর্ম্ম লাভকরেনা অর্থাৎ নিখিল স্বর্ণে
 কুণ্ডলত্ব এবং নিখিল মুক্তিকাতে ঘটত্ব ধর্ম্ম সংক্রামিত হয়না সেইরূপ
 উপাদানীভূত বিস্কৃষ্ট ঈশ্বরের নিখিলগুণ অশুদ্ধ কার্য্য জগতে সংক্রামিত
 হয়না । শর্যপোপম বটবীজ হইতে যে প্রকাণ্ডরক্ষ উৎপন্নহয় তাহাতে
 কি উভয়ের সাদৃশ্য আছে ? কার্য্যকারণের তুল্যগুণত্বনিয়ম থাকি-
 লেও সর্ববিধ সাদৃশ্য থাকেনা । ইহাও নিশ্চিত যে ঐ প্রজ্ঞাকার
 বটবীজে সুদীর্ঘ শাখাপল্লবাদিবিশিষ্ট রক্ষ প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমানছিল ;
 নচেৎ প্রত্যেক বটবীজ হইতে বটরক্ষ, প্রত্যেক আম্রবীজ হইতে
 আম্ররক্ষ, প্রত্যেক পনসবীজ হইতে পনসরক্ষই হয় কেন ? উপা-
 দানকারণে কার্য্য প্রচ্ছন্নরূপে লুক্কায়িত থাকে বলিয়াই পরে প্রকাশ
 পায় । যে কারণে যে কার্য্য থাকেনা সেই উপাদান হইতে সেই
 কার্য্য উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব । অতএব ইহাই অবধারিত
 হইল যে, হৃশ জগৎ মিথ্যাহইলেও ঈশ্বরাতিরিক্ত পদার্থ নহে
 অপ্রচ শাক্ত্যং ঈশ্বরও নহে, ঈশ্বরের বিভূতিপ্রদর্শনমাত্র ।

কার্যকারণের ভেদাভেদসম্বন্ধে পঞ্চদশীকার যাহা বলিয়াছেন
শ্রবণকর ।

সম্বটোন শূদোভিন্নো বিয়োগে সত্য নীক্ষণাৎ ।

নাপ্য ভিন্নঃ পুরা পিণ্ডদশায়্য মনবেক্ষণাৎ ॥ ৩৪ ॥

অতো নির্বচনীয়োঃ শক্তিবত্ত্বেন, শক্তিজ্ঞঃ ।

অব্যক্তত্বে শক্তিরূপ্তা ব্যক্তত্বে ঘটনামধ্বক্ ॥ ৩৫ ॥ পঞ্চদশী ২৩শ পদ্যিঃ ।

অর্থাৎ সেই মুগ্ধর ঘটকে মূর্ত্তিকা হইতে পৃথক্, করিয়া দেখাযায়না
সেইজন্য ঘট মূর্ত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে এবং মূর্ত্তিকার পিণ্ডাবস্থাতে
ঘট দৃষ্ট হয়না সেইজন্য অভিন্নও বলা যায়না ॥ ৩৪ ॥

অতএব স্থিরকরিতেহইবে মূর্ত্তিকাতে অসাধারণ শক্তি আছে সেই
শক্তিই ঘটরূপ কার্য্যসম্পন্ন করে । অব্যক্তাবস্থায় শক্তি বলা যায়,
ব্যক্তাবস্থায় ঘট নামে অভিহিত হয় ॥ ৩৫ ॥

পটবস্তু ।

বেঃ দঃ ১৯ । ২ । ১

যেমন সংবেষ্টিত পট তাদৃশ বিস্তৃত পট বলিয়া নিশ্চয়রূপে জানা যায়না,
প্রসারণ করিলে বুঝায় যে যাহা বেষ্টিত ছিল তাহাই বিস্তৃত পট,
সেইরূপ কারণে যাহা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল তাহা প্রসারিত হওয়াতে
দৃশ্যজগৎ বিকাশিত হইয়াছে । বেষ্টিত পট হইতে যেমন প্রসারিত
পট ভিন্ন নহে সেরূপ সূক্ষ্ম পরমাত্মা হইতেও সূক্ষ্ম জগৎ পৃথক্ নহে ।

এতদ্বারা ইহাই নির্ণীত হইল যে কার্য্যকারণ অভিন্ন ; যখন
কারণস্থিত শক্তিবিশেষের বিকাশ হয় তখনই কারণ কার্য্যরূপে পরি-
ণত হয় । সেই মায়শক্তি সৃষ্টির প্রয়োজনানুসারে বিকাশিত হয়,
সকল সময়ে শক্তির প্রকাশ হয়না । ঐশ্বর্য্যজালিকগণ যেমন সত্যত
মায়শক্তিবিস্তারে সন্দিগ্ধ হইয়াও সকল সময়ে মায়াবিস্তার করেনা,
তদ্রূপ ঐশীমায়ীও সর্ব্বক্ষণ প্রকাশ পায়না । অতএব কার্য্য, শক্তি ও

সত্ত্বভয়ের আধার এই তিনটিমাত্র পদার্থ জগতে বর্তমান। তন্মধ্যে কার্য ও শক্তি মিথ্যা, আধারই সত্য।

ব্যাক্যকর্ত্তে তদাধার ইতি ত্রিষাদ্যমো ব'রোঃ ।

পর্যায়ঃ কালভেদেন তৃতীয়শ্চ নু গচ্ছতি ॥ পঞ্চদশী ॥

কার্য, শক্তি এবং আধার এই তিনের মধ্যে প্রথমোক্তটির অর্থাৎ কার্য ও শক্তি কালভেদে লক্ষিত হয়, কিন্তু আধার কালত্রয়েই বর্তমান থাকে।

মুগ্ধের ঘট্টের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ঘটরূপ কার্য আর উৎপাদিকাশক্তি এই উভয়ই কাদাচিৎক অর্থাৎ সম্ম-বিশেষে দৃষ্ট হয়, মূর্তিকাই সত্য। ঐশ্বর্যানিকগণ যেমন মায়াক্টি-প্রভাবে অচিরাৎ অশেষবিধ মনোমোহন কৌতুক প্রদর্শন করে, আবার ক্রগকালের মধ্যেই সমস্ত অদৃশ্য করিয়া ফেলে সেইরূপ জগদীশ্বরও কৌতুকদিদৃক্ষু হইয়া মায়াক্টিপ্রভাবে জগৎ আবি-ষ্কার করেন; অতএব জগৎ এবং মায়াক্টি মিথ্যা, এক ঈশ্বরই সত্য। যাহা স্বাভাবিক বা সৎ তাহাই সত্য, যাহা কৃত্রিম বা অসৎ তাহাই মিথ্যা। মূর্তিকোপাদানে উৎপন্ন স্বক্ক তন্ময়ীভূত হইলে অথবা দীর্ঘকাল মূর্তিকাতে থাকিলে পুনর্বার মূর্তিকাই প্রাপ্ত হয়; মূর্তিকার স্বক্কত্বাবস্থা স্বাভাবিক নহে, স্বক্কত্ব মিথ্যা মূর্তি-কাত্বই সত্য; তদ্রূপ জগতের দৃশ্যমান ক্রগভঙ্গুর বিকারাবস্থা স্বাভা-বিক নহে, অতএব জগৎ মিথ্যা পরমাণু বা ঈশ্বরত্বই সত্য।

শিষ্য। তবে যে আমি পূর্বে শুনিয়াছিলাম বেদান্তমতে “জগৎ অগ্নবৎ মিথ্যা,” “জগৎ ভ্রমাত্মক,” “জগৎ কল্পনাশ্রুত” তাহা কি আপনার পূর্বপ্রদর্শিত বৃত্তিমতে মিথ্যা?

গুরু। হাঁ আমি যেভাবে মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছি তাহাই বেদান্ত দর্শনের অভিপ্রোত। অনেকে ঐ সকল বাক্যের অর্থ

হৃদয়ঙ্গম করিতেনা পারিয়া যথাক্রমে ব্যাখ্যা করতঃ উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন । কারণ যে জাগতিক পদার্থের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি প্রত্যক্ষ করিতেছি অন্তের কথা দূরে থাকুক পঞ্চভূতাত্মক নিজদেহের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি, সেই জগৎকে স্বপ্নদৃশ্যের স্তায় মিথ্যা, ভ্রমাত্মক, কল্পনাশ্রুত বলা কি হাস্যোদ্দীপক নহে ? অতএব মিথ্যা বলিলে বুঝিতে হইবে জগতের বিকারাবস্থা মিথ্যা অর্থাৎ জগৎ নশ্বর ।

স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিবার তাৎপর্য এই—গতকাল্য তুমি যে, নদীতীরে তরঙ্গমালাবিধৌতপাদ সুরম্য মনোহর উদ্যানালঙ্কৃত ত্রিতল রাজ-প্রাসাদ অবলোকনকরিয়াছ, অদ্য তাহা নদীব গভীরগর্ভে পরিণত হইয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হইতেছেনা । কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, রাজভবন বিনষ্ট হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে, সংযুক্ত ইষ্টক-রাশি বা বালুকারাশি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইষ্টক বা বালুকার সংযোগ স্বপ্নদৃশ্যের স্তায় ক্ষণিক । যে অনন্ত পৃথিবীর সীমা চিন্তারও অতীত, তাহা কেবল পরমাণুর সংযোগমাত্র, কালে আবার পরমাণুতে পরিণত হইবে । অতএব মধ্যবিকারাবস্থা স্বপ্নদৃশ্যবৎ মিথ্যা । পরমাণুরাশি বিচ্ছিন্ন হইলে জগৎ শূন্যময় হইবে সন্দেহহীন ।

জগৎ ভ্রমাত্মক বলিবার কারণ এই—ভ্রম শব্দের অর্থ অবিদ্যা বা মায়া, ঈশ্বরের মায়াশক্তিই সৃষ্টির মূল, সুতরাং জগৎ মায়াত্মক । ভ্রম শব্দে মিথ্যাজ্ঞানও বলা যায়, যেমন মরীচিকাতে জলভ্রম, রক্তভূতে সর্প-ভ্রান্তি, জলে সূর্যাস্তরজ্ঞান, রক্তজবাসনিহিত ফটিকপিণ্ডে রক্তভ্রান্তি, নশ্বরজগতে আন্তিক্যবুদ্ধিও সেইরূপ ভ্রম । এই ভ্রমের আকার নানাবিধ, স্তূপাকার ভূহিনরাশির কাঠিন্ত্যনিবন্ধন যেমন প্রস্তরাদিবৎ পার্থিবভ্রম ভ্রমে সেইরূপ পরমাণুসমষ্টিময় জগতে অনুব্যপাদি ও বৃক্ষ লতাদিরূপে পার্থক্য বুদ্ধিও তজ্জপ ভ্রম । অদ্য বাহ্য অতি সং, কর্তব্য এবং উপাদেয় বলিয়া মনে করি, কল্যাই তাহা অসং, পরিত্যাজ্য ও

স্থগিত বলিয়া মনে হয় । আজ যে পরিচ্ছদ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মনোহর; ছুই বৎসর পরে- নূতন পরিচ্ছদের আবর্তাবে ইহার সৌন্দর্য থাকিবেনা । বাল্যের মল্লক্রীড়া, যৌবনের বিলাসিতা কি পরিণতবয়সে লজ্জার উৎ-পাদন করেনা ? যখন যে কার্য্য করা যায় তখন তাহাতে গুণ ভিন্ন দোষদৃষ্ট হয়না । পরে অসংখ্য দোষের আকর বলিয়া প্রতীত হয়, ইহা কি ভ্রম নহে ?

মিথ্যাশ্রিত্বৈব সর্গশ্রীর্ভবতীহ মহামরো ।

তীরজম লতোয়ুক্ত পুষ্পালীব তরঙ্গিনী ॥ যোগবাশিষ্ঠ ॥

তীরস্থিত বৃক্ষ এবং লতাসমূহের প্রস্ফুটিত পুষ্প নদীতে পতিত বা প্রতিবিম্বিত হইলে যেমন নদীতে পুষ্পোদ্যানভ্রান্তি জন্মে, মরুভূমিসদৃশ নির্মিকার ত্র্যঙ্গে সৃষ্টিসৌন্দর্য্যও সেইরূপ ভ্রমাত্মক । ইহার তাৎপর্য্য এই—বিকারাত্মক জগৎ মিথ্যা, ঈশ্বর সত্য । জগতেও নদীতে উদ্যানভ্রমের স্থায় অস্থিতীয় আশ্রয় স্ত্রীপুত্রাদিজ্ঞান মিথ্যা । জগ-তের যেকোনো দৃষ্টিপাত করিবে সেইদিকেই ভ্রম দেখিতে পাইবে । পুত্র ভাৰ্য্যাাদিতে যে মমত্বজ্ঞান তাহাও ভ্রমাত্মক । অনন্তজীবনসমূহের মধ্যে যদি দুইচারিটি জীবে মমত্ব বুদ্ধি সংস্থাপন করিতে পারি, তবে অবি-শ্রান্তগতিতে আকাশে সঞ্চরমাণ অসংখ্য পরমাণুর মধ্যে দুইচারিটিকেও নিজের বলিতে পারি । বাহার নিজস্বরীতে মমত্ব বা প্রভুত্ব নাই, তাহার স্ত্রীপুত্রাদিতে মমত্ব প্রভুত্ব থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব । অতএব আমা-দের ভ্রম সর্বত্র, সেই ভ্রম কোথাও বস্তুগত কুত্ৰাপি ব্যবহারগত ।

“জগৎ কল্পনাপ্রসূত বা কল্পনাময়” ইহার অর্থ এই—কল্পনাপ্রসূত বলিলে তোমার আমার কল্পনাপ্রসূত নহে, অহংকার হইতে মন উৎপন্ন হইয়া যে কল্পনা করিতে থাকে তাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন । আমরাও কল্পনা করিয়া থাকি । আমাদের বহুবাক্যবাদি কল্পিত । জগতে যে কিছু দেখিতেই সমস্তই কল্পিত সুতরাং জগৎ কল্পনাময় ।

অয়ঃশলাকাদৃশাঃ পরস্পর মসজিনঃ ।

সিযান্তে কেবলভাবা মনঃকলনয়াশ্বরা ॥ যোঃ বাঃ

যেমন পরস্পর অসংগঠিত শৌহললাকাসমষ্টিকে যত দৃঢ়ভাবে বন্ধন কর না কেন কিছুতেই একীভাব বা সংমিলন হইবেনা, সেইরূপ স্বভাবতঃ অসংবদ্ধ স্ত্রীপুত্রাদিতেও মমত্বভাব মনঃকলিত । অতএব মৃদের স্তায় মনস্বিগণ জীবান্তরে ‘আমার স্ত্রী আমার পুত্র’ বলিয়া কখনও মমত্ব সংস্থাপন করেননা । তাঁহারা জানেন যে এক পরমাণুতে যেমন অসংখ্য পরমাণুর প্রভুত্ব থাকে অসম্ভব, সেইরূপ এক জীবতে জীবান্তরের প্রভুত্বও সম্পূর্ণ অসম্ভব, ঐ জ্ঞান কলিত । জগতের মিথ্যাভ, ভ্রমাত্মকত্ব ও কল্লনাময়ত্বে আরও প্রমাণ প্রদর্শনকরিতেছি ।

নিস্তবে নামরূপে যে জগদনাশযুতেচ তে ।

বুদ্ধা ব্রহ্মণি বীজস্য সমুদ্রে বুদ্ধদাদিবৎ ॥

• মূচ্ছন্তি বহুজশক্তি রনেকান নৃতান্ স্বজ্ঞেৎ ।

যদ্বাজীবগতা নিদ্রা স্বপ্নশচাত্ত্র নিদর্শনম্ ॥ পঞ্চদশী ॥

সমুদ্রে যেমন অসংখ্য বুদ্ধ উৎপন্ন হয় আবার সমুদ্রেই লীন হয়, উৎপত্তিবিনাশশালী বুদ্ধ, জল হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, সেইরূপ জগতের উৎপত্তিবিনাশশালী নাম এবং রূপেরও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র-রূপে অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ বুদ্ধদের আকৃতি এবং নাম স্বপ্নভঙ্গুর, বুদ্ধ-নামক বিকৃত সমুদ্রজল নিমেষমধ্যে পুনর্বীর জলেই পরিণত হইয়া যায় তখন বুদ্ধ এই নাম ও আকৃতির অস্তিত্ব থাকেনা ; কারণ বুদ্ধ মূলপদার্থ নহে, সত্য জল, জলেই পরিণত হয় সেইরূপ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া চিন্তা করিলে দেখাযায় জগদুপাদান ব্রহ্মই সত্য, মনুষ্য ব্রহ্মাদি বিকার ও নাম মিথ্যা ।

মুক্তিকাশক্তি যেমন মুক্তিকাতে আবিস্কৃত হইয়া এক মুক্তিকা হইতে ঘটশরাবাদি ও মনুষ্য ব্রহ্মাদি নানাবিধ বস্তু উৎপাদন করে এবং

জীবের নিদ্রাবস্থায় অথবা যেমন দুর্ঘটবিষয়ের সংঘটন করিয়া নিদ্রারূপ অজ্ঞানভিত্তিক ব্যক্তিকে প্রাদর্শন করে, সেইরূপ ঈশ্বরের মায়ামুক্তিও অনেক অসত্য বস্তু উৎপাদন করে এবং অজ্ঞানমূঢ় ব্যক্তিদের মোহ বৃদ্ধিকরে। কল্পিত নাম ও অজ্ঞানদৃষ্ট বিকৃতআকৃতি পরিত্যাগ করিলে জগন্ময় অষ্টৈতরঙ্গই প্রতিলভ্য হয়।

নিদ্রাশক্তিস্বাভাবী হৃদয় স্বপ্নকারিণী।

ব্রহ্মণ্যোবা তথা মারা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ক ॥

অপ্নেবিরলগতিং পশ্চেৎ স্বমূৰ্চ্ছচ্ছদনং তথা।

শয়ানে পুরুষে নিদ্রা স্বপ্নং বহুবিশং সৃজ্জেৎ।

ব্রহ্মণ্যেবং নির্বিকারে বিকারানু কল্পয়ত্যসৌ ॥ খ ॥

ব্রহ্মণ্যোতে নামরূপে পটে চিত্রমিব স্থিতে।

উপেক্ষ্য নামরূপে ধ্বংসচ্ছিত্তদানন্দধীর্ভবেৎ ॥ গ ॥ যোগবান্ধিত।

(ক) যেমন নিদ্রাশক্তি জীবকে দুর্ঘট স্বপ্নপ্রাদর্শন করে সেইরূপ মায়াক্তি নির্বিকার পরমব্রহ্মে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশজন্ম উৎপাদন করে।

(খ) যেমন নিদ্রাবস্থায় লোক, আকাশগমন, স্বমস্তকচ্ছেদন প্রভৃতি বহুবিধ অসত্য স্বপ্ন প্রদর্শন করে, সেইরূপ মায়ামুক্তিও নির্বিকার পরমব্রহ্মে বিবিধ বিকার প্রাদর্শন করে।

(গ) পটমধ্যে চিত্রিত বস্তুমনুষ্যাদি যেমন মিথ্যা, উহা পটের স্বাভাবিক অবস্থা নহে সেইরূপ সর্বব্যাপী পরমব্রহ্মে নামরূপাত্মক জগৎও সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিকৃত জগৎ ঈশ্বরের স্বাভাবিক অবস্থা নহে। অতএব বিকারাত্মক জগতে আশ্রয়সংস্থাপন না করিয়া সচ্ছিত্তদানন্দধ্যানে রত থাকিবে।

আমরা মোহমাগরে নিমগ্ন আছি মস্তক একটু উঠাইতে না উঠাইতে মোহের উত্তালস্তরঙ্গ আসিয়া আমাদেরকে আবার অতল জলে ডুবাইয়া ফেলে। আমাদের স্রী পুরুষ রাজ্যধন সমস্তই মোহকল্পিত।

জানার কার্য তিনি—রাজকরা সন্নিহিত নদীকে যে লৌহিত্যবানরা
তাহারা সমুদ্র বেলন অজ্ঞানতাই থাকে কিন্তু বিচারিত, কনিকপাত
নীলকমলজ্যোতি উৎপন্ন হয়। যে হস্তপ্রসারণপ্রকৃতি উৎপাদনকার
তাহার কীর্তনবিশেষক। আপাতমধুর অমর ভোগ্যবস্তুতে সুখ-
আন্তিবারা আমাদের বেরূপ অধিষ্ট সংশ্লিষ্ট হয়, অসমুদ্রের ভোগ-
ভোগস্বকীর অভ্যাস নেইরূপ অনিষ্ট করিতে পারেন। পরিণাম-
বিকৃতভোগ্যবস্তুতে অসক্ত হইরা আমরা অসুস্থতা শলভের কীর
বিনষ্ট হই। আমরা সময়ে সময়ে সংসারের অসারতা বুঝিতে
পারি বটে কিন্তু ঐ জ্ঞান মুহূর্তকালও থাকেনা।

অন্যমন্য নাহাতিং বিপত্তি শলভো দীপ্তদহনং নমীনোহপিজ্ঞায় বৃত্তাভিঃ স্নাত্তিগিনিভ্রম
বিজ্ঞানভোগ্যোতান্ বরমিহ বিগজ্জান ভটিগান্ নমুকাং কামানবহ গহনো মোহমহিষ্ণুঃ।

অমিতে প্রবেশ করিলে যে পুড়িয়া মরিতেহইবে তাহা পতক
জানেনা সেক্ষণই পতক উদীণ অমিতে পড়িয়া ভস্মীভূত হয়,
সংস্রুও নাজানিয়াই বড়িবৃত্ত মাংস গিলিয়া খেলে, কিন্তু আমরা
জানি যে আমাদের ভোগ্য সংসার ঘোর বিপৎসকুল তথাপি
আমরা মিথ্যা ও দুঃখময় ভোগ্যবস্তুর অভ্যাসে পরিত্যাগ করিতে
পারিনা অহো! মোহের কি অসাধারণ শক্তি!

শিষ্য। এই জন্ম কি সংসারী, ব্যক্তিমাতেই হইরা থাকে? না
বাঁহারা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানবান্ তাঁহারা ঐ জন্মের হস্তহইতে
মুক্তিলাভকরিতে পারেন?

গুরু। ঘটের মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিলে, কুঠারের লৌহ
পরিষ্কার হইলে, বস্ত্রের সূত্রাংশ পরিষ্কৃত হইলে, অমির দাহিকা-
শক্তি পরিত্যাগ করিলে যেমন ঐ সমুদ্রের অস্তিত্ব থাকেনা সেই-
রূপ সংসারীর জগদ্বাস ছাড়িয়াদিলে সমাধিহই থাকেনা।
তখন নীতোরকে, সুখদুঃখে, ব্রাহ্মণচণ্ডালে ও বিচারকগণেও ভেদভাব

থাকেনা : তখন জনহুসে অস্বৈতভাব সেই ভক্তকারীকে জীবন্ত করে, "তুমি আমি" এই স্বৈতজ্ঞানও থাকেনা সমস্ত জগৎ অস্বৈত-মত-সমীক্ষার ।

শিষ্য । তবেই উপাসকগণমধ্যে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ ?
উহারের ব্রাহ্মগণওয়ে ভেদজ্ঞান নাই ।

গুরু । ব্রাহ্ম জগতের অধিতীর সূক্তনীর ও মূর্তিমান জ্ঞান কিং কৈকল আহারবিহারের সুখিয়ার জন্ত জাতিধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রদায়বিশেষ গঠনকরতঃ স্থপিতসুখলিপু মূর্ত্তিতনয়ন যুবকযুবতীগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে কখনও সক্ষম হইতে পারে না বস্তুতঃ সংসারবন্ধার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অসম্ভব । সংসারীর জন্ম নিত্যসংসার সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান দুর্লভ । অন্ধকার যেমন হৃদীর প্রতিবন্ধক, করত যেমন নারিকেলফলের আবরক, সংসারীর অবিদ্যা বা জন্মও সেইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক । সেই বহুশিক অবিদ্যালতার মূল অতিসূক্ষ্ম । সংসারীর হৃদয়কেই হইতে উহার উৎপাটন করা অনায়াসসাধ্য নহে । অবিদ্যা বা জন্ম কি তাহা বলিতেছি প্রকাশকর—

সমস্ত জগৎ আত্মময়; আত্মাতিরিক্ত পদার্থ জগতে নাই । সুতরাং জগৎ অহংময় আত্মএব 'ত্বং' পদার্থ অর্থাৎ তুমি বলিবার জগতে কিছুই নাই সুতরাং সূক্ষ্মশব্দবাচ্য অর্থ আত্মিকার সূক্ষ্মশব্দের প্রয়োগই হইতে পারেনা । অসূক্ষ্মশব্দেরও "অহমিদং" (আমিই জগৎ) ইত্যাকার অভেদবোধক ব্যবহার হইতে পারে কিন্ত "মম ইদং" (আমার ইহা) ইত্যাকার ভেদবোধকব্যাক্য ব্যবহার কেবল পারেনা । কারণ একসাম্রাজ্য ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু জগতে নাই । "আমার আমি" ইত্যাকার ভেদকল্পনা যেমন অসম্ভবে সমস্ত বস্তুই সেইরূপ এক অহংময় জগতে "আমার ইহা" ইত্যাকার ভেদকল্পনাও অসম্ভব ।

জগৎকে আমি এই 'শব্দ' ভিন্ন আমার, আমার এবং তুমি, তোমার প্রভৃতি কোন 'শব্দ'ই ব্যবহার হইতেনা। কারণ অবিতীয় আমি ভিন্ন জগতে আর কোন বস্তুই নাই। এইরূপ চিন্তা-করিয়া দেখে কোন্ জ্ঞানমান সংসারী আমার, তুমি তোমার প্রভৃতি ভেদ-বোধক শব্দ ব্যবহার করেননা? ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নব্যক্তি যদি সংসারে থাকেন তবে তিনি সংসারী নহেন, তিনি মুক্তপুরুষ, তাঁহাকে সংসারী কহাযায়না। সংসারীদের মধ্যে ঐরূপ ভেদব্যবহার অভাবনিক। নিরাকার অপ্রত্যক্ষ 'আকাশে যেমন তল, মলিন প্রভৃতি শব্দ অজ্ঞানতাবশতঃ প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ 'আকাশতল,' 'আকাশমলিন' ইত্যাদি ব্যবহার হয় সেইরূপ অহংকার বা আত্মময় জগতেও আমার, তুমি তোমার প্রভৃতি ভেদব্যবহার হইয়া থাকে। ঐরূপ ভেদব্যবহারই অবিদ্যা বা ভ্রম। এই অবিদ্যা বা ভ্রমই জগতের মূল, জ্ঞান বা বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা বিদূরিত হইলে জগতের জগত্ত্বই থাকেনা। অবিদ্যা অবলম্বন করিয়াই সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার চলিতেছে। জ্ঞান সাংসারীর প্রত্যেক লৌকিককাৰ্য্যেও ভ্রম আছেই, বেদোক্ত যজ্ঞাদি ধর্মকাৰ্য্যও ভ্রমাত্মক। অন্ধকারের ধর্ম যেমন দৃষ্টির অবরোধ, সেইরূপ সাংসারীর ধর্মও ভ্রম। অবিদ্যাই সাংসারীর সংসারিত্ব।

প্রশ্ন। বৈদিক অর্থাৎ বেদোক্তকাৰ্য্য কি ক্রিতিমূলক? ইহা বড়ই দুঃখজনক ব্যক্তি।

উত্তর। সাংসারীর কাৰ্য্যমাত্রই ভ্রমপূর্ণ। পুত্রকে বলা হইয়াছে যাহা নিত্য জাহা নত্য, যাহা নথর তাহা মিথ্যা। বেদোক্তকাৰ্য্য কাশনামূলক অর্থাৎ ধর্মাদিপ্রাণ্ডিরজন্যই বেদোক্ত অর্থবোধদি বস্তু, অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মপ্রাণ্ডি বা রাজস্বলাভ-কিনয়াদি মতে ঐহিক সাংসার-কর্মের অত্যন্ত নিরতিশয়ক নহে। অত্যাধিকার কর্ম

বাসায়াঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বৰ্য্যগতিং প্রেতি ॥ ৪৩ ॥

ভোগৈশ্বৰ্য্য প্রাপ্তানাং তন্মগ্নহতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়ান্নিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিদীয়তে ॥ ৪৪ ॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্বেগুণো ভবান্ধুন ।

নিবন্ধো নিত্যসঙ্কেতঃ নির্বেগক্ষেম আদ্যবান্ ॥ ৪৫ ॥ ভগবৎসীতা ।

হে পার্শ্ব! বেদের অর্থবাদে পরিতুষ্ট, “ইহা ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব আর কিছুই নাই” এইরূপ অসত্যবাদী কামাত্মা স্বর্গপরাগণ মৃগগণ জন্মকর্মফলপ্রদ ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রাপ্তির সাধনভূত, যজ্ঞাদি ক্রিয়াবহুল যে পুন্নিভ (বিষলতাবৎ আপাত রমণীয়) বাক্য বলিয়া থাকে সেই পুন্নিভবাক্যে অপহৃতচিত্ত এবং ভোগৈশ্বৰ্য্যে আসক্ত, ব্যক্তিদিগের স্বাধর্ম্য বুদ্ধি সমাধির অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব-বোধের উপযুক্ত নহে । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ ॥

হে অন্ধুন! বেদ সকল সকাম মনুষ্যগণের কর্মফলপ্রদ । তুমি সত্ত্বলক্ষণমোরূপ ত্রিগুণরহিত অর্থাৎ কামনাশূন্য হও, তুমি শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বরহিত হও, কেবল সত্ত্বগুণমাত্র আশ্রয়কর, সাংসারিক অলঙ্কবস্ত্রলাভে অথবা লঙ্কবস্ত্রক্ষয় যত্বান্ হইওনা, আত্মতত্ত্ব-লাভে যাত্নক হও ।

অতএব বেদাদিবিহিত কার্যোপদেশ তত্ত্বজ্ঞানীর জন্য নহে । যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম সংসারীর অবশ্যকর্তব্য । সকল আর্ধ্যধর্ম্মান্ত্রই অধিকারীভেদে উপদিষ্ট হইয়াছে । যে অধিকারীর যাহা উপযোগী তাহাই গ্রহণকরা উচিত । দ্বাদশবর্ষীয় বালকের হিতোপদেশাদি গ্রন্থই শিশুর উপযোগী । কারণ তাহাতে সরল উপাখ্যানদ্বারা নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে কিন্তু ঐ বালককে দর্শনের জটিলতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিলে সেই চেষ্টা কখনও ফলবতী হইবেনা ।

অতএব যে সংসারীর আমি তুমি প্রভৃতি ভেদব্যবহার পরিত্যাগ করা অসম্ভব সেই সংসারীর কর্তব্যই উপযোগী; কারণ কর্ম, জ্ঞান এই উচ্চশিখরে উঠবার সোপান । স্বপ্নের অগ্রণাথায় আরোহণ করিতে ইচ্ছাকরিলে মূলদেশ দিয়াই উঠা উচিত, তাহা না করিয়া যদি কোন নিকোঁধ লক্ষ্যপ্রদানকরে তবে তাহার মৃত্যুই সম্ভাবিত । সমসামস্তরে কর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিব ।

শিষ্য । মনুষ্যাদি ভক্ষক এবং অন্নাদি ভক্ষ্য কিরূপে অভেদ সম্ভাবিত হয় ? শ্রবণকালে শ্রুতিযুক্ত বলিয়াই বোধ হয় কিন্তু সেই অদ্বৈতভাব স্থায়ী থাকেনা ।

গুরু । শিক্ষিতবিষয় সর্বদা আলোচিত হইলেই ধারণাযোগ্য হয় । তদ্যাত হইয়া চিন্তা না করিলে উহা হৃদয়ে স্থিরভাবে অবস্থান করেনা । নারিকেলমধ্যস্থিত আকাশ যে, মহাকাশ হইতে অভিন্ন, তরঙ্গজাত ফেণ যে, জল হইতে অভিন্ন তাহা কি আপাতদর্শনে প্রতীত হয় ? নিবিষ্টচিত্তে চিন্তাকরিলে নিশ্চয়ই ভেদ বিদূরিত হইবে । শ্রুতিকা, ঘটশরাবাদিরূপে বহু হইলেও শ্রুতিকাত্তরূপে এক । পাথরবহুত্বে স্বপ্নে বহুত্ব বর্তমান থাকিলেও স্বপ্ন এক । নাগরে ফেণ-তরঙ্গাদি বহু পদার্থ থাকিলেও জলময়ত্বে সমুদ্র এক । খাত্ত-খাদকাদি ভেদদ্বারা জগতে বহুত্ব বর্তমান আছে বটে ব্রহ্মময়ত্বে জগৎ এক । খাত্তবাদক হইলেই যে বস্তু বিভিন্ন হইবে তাহার প্রমাণ নাই । অন্ন-মনুষ্যাদিতে যদিও একই পৃথকত্ব লক্ষিত হউক, কিন্তু মনুষ্য মেবাদিতে অপেক্ষাকৃত সাদৃশ্য আছে, মনুষ্য ও পশুর কথা ছাড়িয়া দাও বলবান্ ব্রহ্মময়ত্বে যে ক্ষুদ্র ঐশ্বর্যদিগকে ভক্ষণ করে, সিংহাদি বলবান্ পশু যে ক্ষুদ্র পশুদিগকে ভক্ষণ করে উহাদের মধ্যে কি অধিক পার্থক্য আছে ? আকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও বস্তুগত বিভিন্নতা নাই । আপাততঃ যেনকল পদার্থ অত্যন্ত বিভিন্ন

যদিও অনেকের একটু চিন্তা করিলেই উহাদের অভ্যন্তর লক্ষিত হইবে ।
কর্তৃত্বকর্মজাদিভেদও লৌকিকব্যবহারমাত্র । বস্তুতঃ জগৎরূপকর্ম,
কর্ত্তাঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে ।

শিষ্য । জগতে ঈশ্বরাত্মিরুক্তপদার্থ নাথাকিলে সর্ববিধবস্তুর
উপাদান ঈশ্বর, ইহাই স্থির করিতে হইবে । কিন্তু এক উপাদান-
কারণ হইতে বিভিন্নাকৃতি কার্য্য উৎপন্ন হওয়ার কারণ কি ?
মুক্তিকারূপ উপাদান হইতে কুঠারাদি লৌহময় অস্ত্র অথবা কুণ্ড-
লাদি স্বর্ণালঙ্কার উৎপন্ন হইতে কখনও দেখাযায়না ।

গুরু । বৎস ! তোমার স্বপ্ন হইতে জন্ম এখনও অন্তর্হিত হয়
নাই । আকৃতির পার্থক্যে বস্তুর বিভিন্নতা প্রমাণিত হয়না । বেদান্ত
দর্শনকার ভগবান্ ব্যাস তোমার প্রশ্নের উত্তরে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন
করিয়াছেন ।

অশ্বাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥

বে: দ: ২য় অ:, ১ম পা: ২৩ সূত্র ।

যেমন এক পার্শ্বিক পরমাণু হইতে মুক্তিকাপ্রস্তরাদি বিভিন্নবস্তু
উৎপন্ন হয় । প্রস্তর আবার বৈদূর্য্যাসুৰ্য্যকান্তচন্দ্রকান্তাদিমণি
এবং সাধারণ পাষাণভেদে বহুবিধ দৃষ্ট হয়, একাকার বীজ হইতে
বহুবিধ পত্রপুষ্পফলবিশিষ্ট বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এক অন্নরস হইতে
বহুবিধ শ্বেত কৃষ্ণ লোহিতঅঙ্গ ও রক্তমাংসকেশলোমাদি উৎ-
পন্ন হয় সেইরূপ এক ঈশ্বরই বিভিন্নাকার কার্য্যসমূহের উপাদান ।
অতএব তোমার প্রদর্শিত দোষের অনুপপত্তি হইল । অর্থাৎ
তুমি যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলে তাহা খণ্ডিত হইল ।

শিষ্য । জগৎ ঈশ্বরোৎপন্ন হইলে অর্থাৎ ঈশ্বরাত্মিরুক্ত না
হইলে জগৎকে উৎপত্তিবিনাশশীল বলা যায়তো পারেনা কিন্তু
জগতের বা জাগতিকবস্তুর উৎপত্তিবিনাশ যে কেবল লৌকিক ব্য-
বহারমাত্র

হারেই জানাবার তাহা নহে, জাগতিক পদার্থের উৎপত্তিবিদ্যা
পাশ্বেও উক্ত হইয়াছে, ঐ ব্যবহার ও শাস্ত্র কি মিথ্যা ?

গুরু । আমরা অজ্ঞান সংসারী, সুতরাং আমাদের ব্যবহার
ও ব্যবহারিকশাস্ত্র এই উভয়েই জন্ম আছে, সংসারাবস্থার সেই জন্ম
হুটুহুটুনা । যতদিন সংসারে থাকিতে হইবে ততকাল মৃত্তিকা-
সুবার্ণ ভেদজ্ঞান অপরিহার্য । মৃত্তিকাভেদের লক্ষ্য জ্ঞানশাস্ত্র, কিন্তু
ব্যবহারিকশাস্ত্র সংসারযাত্রানির্বাহের সৌকর্য্যের নিমিত্ত রচিত হই-
য়াছে । জ্ঞানী এক অধঃকালের উপলব্ধি করিয়া থাকেন,
কিন্তু আমরা ঐ অধঃকালকে বৎসর-ঋতু-মাস-পক্ষ-দিন-রাত্রি-
প্রভৃতিদ্বারা বহুভাবে বিভক্ত করিয়া লই, এই বিভাগের মধ্যেও
দিবা ও রাত্রি এই উভয়েতেই অধিক পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া থাকি,
কিন্তু আমাদের এই পার্থক্যজ্ঞান কি জমাগন্ধ নহে ? পৃথিবীর
অংশবিশেষদ্বারা যখন যে দেশ সমাচ্ছন্ন থাকে, তখন সেই দেশ
সুৰ্য্যালোকাত্মকাবে অন্ধকারময় থাকার ঐ দেশে রাত্রি হয়, আবার
যখন আবার সন্নিয়া যায় তখন সুৰ্য্য উদিতহয়, সুতরাং সুৰ্য্য-
কিরণে আলোকিত স্থানে দিবা ব্যবহার হয় । অতএব একসময়ে
সকলে দিবা ব্যবহার করেনা, এবং একসময়ে সকলের রাত্রিও
হয়না । পৃথিবীর অংশবিশেষে ছয়মাস দিবা ও ছয়মাস রাত্রিও
হইয়া থাকে । যে সময় আমাদের দিবস, অন্যের উহা রাত্রি ।
অতএব বুঝিতে হইবে একই সময় একদেশে দিবানামে ব্যবহৃত
হয়, একদেশে রাত্রিনামে অভিহিত হয় । সুতরাং দিবারাত্রির ভেদ-
ব্যবহার মিথ্যা । কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, এই মিথ্যার অভ্যস্তরহইতে
সত্যের নির্মূল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া সাংসারিক দুঃখতামস বিদূরিত
করে । তত্ত্বজ্ঞানী যোগীর দিবারাত্রিতে ভেদব্যবহারের কোনও প্রয়ো-
জন হয়না কিন্তু আমরা যদি দিবসের কর্তব্যকর্ম রাত্রিতে সম্পন্ন করি

তবে আমাদের আশ্চর্য্য করা হয়না এবং নানাবিধ অনুবিধা ভোগ করিতে হয়, সেইজন্যই সংসারীর সময়বিভাগ ও কার্য্যবিভাগের প্রয়োজন । জগৎ এক দৈবরময় হইলেও সংসারীর ভেদজ্ঞান অপরিহার্য্য । নিত্য জাগতিক পদার্থেরও আমরা উৎপত্তিবিনাশ ব্যবহার করিয়া থাকি । বস্তুতঃ জাগতিক পদার্থ নিত্য, জগতের উৎপত্তিবিনাশ নাই ।

নাসত্ত্বংপাদো নৃশৃঙ্গবৎ ॥ সাং দঃ ।

যাহা স্বভাবতঃ অসৎ তাহার উৎপত্তি হইতে পারেনা; যেমন নৃশৃঙ্গ অপ্রসিদ্ধ পদার্থ, সুতরাং উহার উৎপত্তি অসম্ভব, সেইরূপ যেই জগৎ পূর্বে কখনও ছিলনা তাহার উৎপত্তিও সম্পূর্ণ অসম্ভব । একজনই আমেক দার্শনিকই বলিয়া থাকেন “অনাদিরন-স্তোয়ং সংসারঃ” সংসারের আদি অর্থাৎ উৎপত্তি নাই, অন্ত অর্থাৎ বিনাশও নাই । পরমাণুসমূহের সংযোগে জগৎ বা জাগতিক পদার্থের উৎপত্তি, বিয়োগেই বিনাশ । উপাদান পরমাণুর উৎপত্তি-বিনাশ নাই । বস্তুর আবির্ভাব-তিরোভাবকেই আমরা উৎপত্তি-বিনাশ নামে ব্যবহার করি । আপাতদর্শনে রুক, বীজ ইহতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া প্রতীত হয় বটে, বস্তুতঃ রুক স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, কার্য্যরুক কারণবীজে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে বলিয়াই সময়ে আবির্ভূত হয় । কার্য্যমাত্রই কারণে প্রচ্ছন্নভাবে প্রসুপ্ত থাকে যখন প্রকাশিত হয় তখনই উৎপত্তি ব্যবহার করায় । যখন আবার কারণে লীন হয় তখনই বিনাশব্যবহার হয় । যদি উপাদান-কারণে কার্য্যের অস্তিত্ব অস্বীকার কর, তবে কেবল মূর্ত্তিকাহইতে ঘট উৎপন্ন নাইইরা দুষ্কাদিহইতেও উৎপন্ন হইতে পারে । দুষ্কহইতে দধি উৎপন্ন নাইইরা মূর্ত্তিকাদি হইতেও উৎপন্ন

হইতে পারে । আমরা দেখিতে পাই যে, মৃত্তিকাহইতেই ঘট-উৎপন্ন হয়, দুগ্ধহইতেই দধি উৎপন্ন হয় । অতএব মৃত্তিকারূপ উপাদানে ঘটরূপ কার্য অবশ্যই ছিল, দুগ্ধরূপ উপাদানে দধি অবশ্যই পূর্বে ছিল, তাহা না থাকিলে সকল বস্তুহইতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হইতে পারিত । প্রদর্শিতস্থলে কার্যকারণের অভেদ প্রমাণিত হইল । সুতরাং ঈশ্বররূপ কারণহইতেও জগৎরূপ কার্য অভিন্ন । ক্ষুদ্র বটবীজমধ্যে একাংশাখাদিবিশিষ্ট বটবৃক্ষ প্রচ্ছন্নভাবে বর্ধমান থাকে বলিয়াই সময়ে প্রকাশ পাইতে পারে । সেইরূপ কারণাত্মক ঈশ্বরেও অনন্ত জগৎ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সময়ে প্রকাশিত হয় ।

শিষ্য । লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে উৎপত্তিবিনাশ দৃষ্ট হয় এবং সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, অসংখ্য বস্তু উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে । ক্ষুদ্রাকার বীজহইতে বৃক্ষ অবশ্যই উত্থান বস্তু । বৃক্ষ ভস্মাভূত হইলে ঐ ভস্মও বৃক্ষ হইতে বিভিন্ন বস্তু বলিয়াই প্রতীত হয় । শাখা-পত্র-পুষ্প-ফলাদিমণ্ডিত বৃক্ষের কোনও লক্ষণ কি বীজ বা ভস্মেতে লক্ষিত হয় ? অলক্ষিতভাবে থাকা স্বীকার করিলেও আকৃতিভেদদ্বারা উৎপত্তিবিনাশ বলাযাইতে পারে ।

গুরু । কোন ব্যক্তি যদি হস্তপদাদি সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া থাকে এবং কিছুকাল পরে হস্তপদাদি প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন কি তুমি বিভিন্নব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে ? পুত্রোৎপত্তিকালে যে পিতা পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় ছিলেন অশীতি বা নবতি বর্ষ বয়সে পিতার সেই আকৃতি থাকেনা, তখন কি পুত্র, জরাজীর্ণ ভিন্নাকৃতি পিতাকে পিতৃসম্বোধন করিবেনা ? আকৃতির পরিবর্তনে বস্তুভেদ প্রমাণিত হয়না । সুতরাং উৎপত্তিবিনাশ,

আবির্ভাব তিরোভাবমাত্র । বীজহইতে বৃক্ষ খতঙ্গ বস্তু হইলে
 বৃক্ষের স্বতন্ত্রভাবে উৎপত্তি স্বীকার করাযাইত কিন্তু দেখাযায়
 বীজহইতে মনুষ্যাদির উৎপত্তি হয়না, কেবল বৃক্ষই উৎপন্ন হয় ;
 অতএব বীজে বৃক্ষের প্রকল্পভাবে অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে ।
 ক্লেদময় শুক্কার্ত্তবে মনুষ্যাদিশরীর দৃষ্ট নাহইলেও অস্তিত্ব অবশ্যই
 স্বীকার্য্য । বিন্দুমাত্র শুক্কার্ত্তবে সর্কাক্ষবসম্পন্ন খেতকৃকাদি
 বর্ণবিপ্লিষ্ট দেক বর্ত্তমানধাকা সঙ্কটবপর হইলে, সূক্ষ্মঈশ্বরে স্থূল
 জগতের অস্তিত্ব কেন সম্ভাবিত হইবেনা ? সংবেষ্টিত সূত্রনাশি
 বয়নধারা বস্ত্রে পরিণত হইলে সেই বস্ত্র কি সূত্র হইতে খতঙ্গ
 পদার্থ হয় ? অথবা মুষ্টিমের পিণ্ডাকার বস্ত্র প্রসারিতহইলে কি
 অস্ত্র বস্ত্র হয় ? সূত্রসমূহের সংযোগবিশেষে বস্ত্র নির্মিত হইয়াছে
 অতএব সূত্র হইতে বস্ত্র পৃথক পদার্থ নহে, এবং যে বস্ত্র পিণ্ডা-
 কারে সঙ্কুচিত ছিল প্রসারণধারা উহাই প্রকাশিত হইয়াছে, বস্ত্র
 ভিন্ন নহে, পূর্বে সঙ্কুচিতভাবে থাকিতে বৈচিত্র্য লক্ষিত হইয়াছিলনা,
 প্রসারিত হওয়ার্তে বিস্তৃতি দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু বস্ত্র এক ।
 ঈশ্বরও সূক্ষ্ম এবং স্থূল অবস্থাবিশিষ্ট হইয়াও এক অদ্বিতীয় । অতএব
 স্থূলদর্শনে বাহ্য দেখ তাহা সত্য বলিয়া মনে করিওনা । উৎপত্তি
 বিনাশ আপাতদর্শনে দৃষ্ট হইলেও সত্য নহে । ঈশ্বরময় জগৎ
 সং ও নিত্য, সুত্তরাং জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, কেবল
 আবির্ভাব তিরোভাবমাত্র আছে । প্রস্তরমধ্যে কঠিনাঙ্কুর করিলে যে
 অগ্নিকুলিক নির্গত হয়, তাহা কি প্রস্তরভাবে পূর্বে প্রস্তরমধ্যে ছিলনা ?
 সরস কার্ঠের সংঘর্ষে কি অগ্নি উদ্ভূত হয়না ? আজ্জ কার্ঠে অগ্নি
 প্রকল্পভাবে আছে বলিয়াইত সংঘর্ষে আবির্ভূত হইয়া থাকে । সূক্ষ্ম
 কারণাত্মক ঈশ্বরের স্থূল কার্য্যক্ষেত্রে আবির্ভাবই জগতের উৎপত্তি ।

নাশঃ কারণময়ঃ ॥

সাং দঃ, ১ম অঃ, ১২১ সূত্রং ।

কারণে লীন হওয়াই বিনাশ অর্থাৎ সূক্ষ্মতমাত্রে বা ঈশ্বরে স্থূল কাষের লয়কেই বিনাশ বলা যায় । কোন বস্তুরই অত্যন্ত বিনাশ নাই ।

সূক্ষ্মোবস্থা চক্রপদ্মরেখাঃ শিলোদরে ।

যথাহিতাশ্চিৎকোরস্তত্তথেষং জগদাবলী ॥ বোগবাসিষ্ঠ ।

শিলামধ্যে যখন চক্রপদ্মাদি রেখা অঙ্কিত হয়, তাহার পূর্বেও যেমন ঐ রেখা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল বলিয়া বুঝিতে হইবে, সেইরূপ চন্দ্রের ঈশ্বরেও জগৎ সূক্ষ্মোবস্থার ছিল বলিয়াই বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ শিলাতে অঙ্কিত চক্র বা পদ্ম যেমন শিলাহইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, শিলারই অবস্থান্তরমাত্র, সেইরূপ এই দৃশ্যমান জগৎও ঈশ্বরেই প্রসূক্তোবস্থার ছিল, জগৎ অবস্থান্তরিত হইয়া দৃশ্যতাব ধারণ করিয়াছে । তিলের নিম্পীড়নে তৈল উৎপন্ন হয়না, তিলের সর্কাবয়ব ব্যাপিরা যে তৈল ছিল, তাহাই নিম্পীড়নে নির্গত হইল । এবং ধাত্তের অবধাতেও তণ্ডুল উৎপন্ন হয়না, যে তণ্ডুল তুষে আবৃতছিল, তাহাই অবধাতে বহির্গত হইল । অতএব যাহা উৎপত্তি মনেকর তাহাই আবির্ভাব ; যাহাকে বিনাশ বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা কারণ-লয় । ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এগবচ্ছ আরও হৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—

আলীন বঙ্গরীক্ষণং যথা পদ্মাক কোটরে । আন্তে-কমলিনীবীজং তথাহুটরিতৃভবীঃ ।

যথারসঃ পদার্থেবু যথা তৈলং তিলাদিবু । কুহুমেষু যথা ক্ষৌদ্রতবা ত্রুটরিতৃভবীঃ ॥

বোগবাসিষ্ঠ ।

যেমন পদ্মের অন্তর্যমধ্যে প্রসূক্তভাবে লতামঞ্জরীসম্বিত গল্পবীজ বর্তমান আছে সেইরূপ ঈশ্বরেও এই অসীম জগৎ লীন আছে এবং

থাকে বলিয়াই সময়ে হুঙ্কার ধারণ করে । যেমন পার্থিব পদ
 র্থের মধ্যে রস অর্থাৎ মাংসাদিমধ্যে জলীভাগ, তিলাদিতে তৈল
 পুষ্পে সৌরভ, প্রচ্ছন্নভাবে বাস করে, সেইরূপ ঈশ্বরেও দৃশ্য
 জগৎ লীন থাকে । অতএব জগৎ ঈশ্বরহইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে
 ঈশ্বরেরই বিভূতিমাত্র ।

শিষ্য । ঈশ্বরলীন জগতের আবির্ভাব কেন হয় ? যদি বলেন
 ঈশ্বরের ইচ্ছা কারণ, তথাপি সেই ইচ্ছার কারণ কি ?

গুরু । ইহার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছাই কারণ,
 ঈশ্বরের ইচ্ছার আর কোনও কারণ নাই, বেদান্ত দর্শনের ইহাই মত ।

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্

যেঃ দঃ, ২য় অঃ, ১ম পাঃ, ৩৩ সূত্রম্ ।

যেমন মনুষ্যাগণ আমোদজন্তু অনেক কার্য্য করে, ঐ সকল কার্য্যের
 লক্ষ্য কিছুই থাকেনা, সেইরূপ ঈশ্বরও আমোদের জন্তই জগতের
 সৃষ্টি করিয়াছেন । ঐশ্বরজালিক যেমন কোতুকপ্রদর্শনের জন্ত
 দৃশ্যমধ্যে বিচিত্রনগর নদীপর্কভাদি সৃষ্টিকরে, আবার নিমেষমধ্যে
 অদৃশ্য করিগাকৈলে সেইরূপ ঈশ্বরও জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও
 লয় করিয়া থাকেন । ইহাতে ঈশ্বরের লীলাপ্রকাশভিন্ন আর
 কোনও কারণ নাই । যাঁহারা কৰ্ম্মের কারণতা প্রতিপাদন করেন
 তাঁহাদের মতে বীজাকুরবৎ অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে
 অর্থাৎ বৃক্ষ ও বীজ এই উভয়ের মধ্যে বীজ বৃক্ষের কারণ, কি
 বৃক্ষ বীজের কারণ তাহা যেমন অনিশ্চিত, সেইরূপ কৰ্ম্ম জীবের কারণ
 কি জীব কৰ্ম্মের কারণ তাহাও অনিশ্চিত হইয়া উঠে । কিন্তু বেদান্তমতে
 ঈশ্বরের ইচ্ছা জগদুৎপত্তির কারণ । এই মতে কোনও দোষ
 হুঠহয়না ।

নিষ্য । আমরা যে পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছি উহা কতদূর বিস্তৃত ? এবং এই পৃথিবীই কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডনামে অভিহিত হয় ? না বিশ্বশব্দের বাচ্য আরও কিছু আছে ?

গুরু । পৃথিবীর পরিমাণ প্রায় কোটি যোজন হইবে । সুমেরুর তুলনায় একটি বালুকা বস্ত ক্ষুদ্র, সূর্য্যাদি গ্রহ ও ধ্রুব-প্রভৃতি নক্ষত্রের তুলনায় পৃথিবী তদপেক্ষাও ক্ষুদ্রতমা ।

পৃথিবী এবং বহুকোটিযোজনবিস্তৃত গ্রহসকল ও বহুকোটি-যোজনবিস্তৃত অনন্ত নক্ষত্ররাশিধারা পরিবেষ্টিতস্থান সৌরজগৎ । বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্য যে এইরূপ গ্রহনক্ষত্রাদিভূষিত কত কোটি সৌরজগতে পরিপূর্ণ তাহার ইয়ত্তা করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত । পৌরাণিকগণ সৌরজগতের সংখ্যানির্দেশ করিতেনা পারিয়া বলিয়াছেন ‘বিরাট্, পুরুষের প্রাতি রোমকূপে এক এক সৌরজগৎ অবস্থিত ।’ অতএব ঐরূপ অচিন্ত্য বিষয়ের পর্যালোচনার প্ররত্ত হওয়া আমাদের নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক । আমরা বিশ্বপতির স্বরূপনির্ণয়ে অক্ষম, সুতরাং কিরূপে তাঁহার অনন্তকার্য্যের নির্ণয়করিব ? ব্যক্তি না চিনিয়া কেহই তাঁহার জীবনী বা কার্য্যকলাপের পর্যালোচনা করিতে পারেনা । বিশ্বপতি বা ব্রহ্মাণ্ডের কথা দূরে থাকুক আমরা নিজকেই কি ভালরূপে চিনি ?

জীবাত্মা ।

নিষ্য । জীবাত্মা কাহাকে বলে ! এবং জীবের লক্ষণ কি ? পরমাত্মাহুতে জীবের পার্থক্য কি ?

গুরু । জীব জৈবেরই অংশ, এসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বাহা বলিয়াছেন অবগত কর ।

নাদি-কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়না । যদি তুমি বল ‘যদিও মূর্ত্তিকাদি জড় পদার্থ গমনাদি-কার্য্যে অশক্ত হউক, তথাপি হস্তপদাদিবিশিষ্ট শরীরে চৈতন্য ও কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, সুতরাং শরীর ও ইন্দ্রিয়ই গমনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা’ তোমার এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত, কারণ মূর্ত্তশরীরে গমনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয়না, অতএব গমনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা শরীর নহে, কর্ত্তা আত্মা । যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া অবধারণ কর, তাহাও ভ্রমাত্মক, কারণ অন্ধও পূর্ব্বেদৃষ্টবস্তুর সৌন্দর্য্য স্মরণকরিয়া আনন্দ অনুভবকরে । পূর্ব্বেদৃষ্ট পক্ষিকলরব ও ভ্রমরগুঞ্জন স্মৃতিপথে আকৃষ্ট হইয়া কি বধিরের আনন্দোৎপাদন করেনা ? অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বিনাশের পরেও যখন সেই সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুর স্মরণজ্ঞান জন্মে তখন নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, দর্শনাদির কর্ত্তা ইন্দ্রিয়গণ নহে । সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ আত্মাই কর্ত্তা । যদি বল “এক ইন্দ্রিয় নষ্ট হইলে অন্য ইন্দ্রিয়, নষ্টে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর স্মরণকরে,” তোমার এই বাক্যও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ; কারণ তোমার বাক্যসঙ্গত হইলে আমি যে, কাশী প্রভৃতিস্থান দর্শনকরিয়াছি, তুমি তথায় নাযাইয়াও তাহা স্মরণ করিতে পার । অতএব বস্তুর দর্শনশ্রবণাদির কর্ত্তাই কালান্তরে স্মরণ করিতে পারে, অতঃ কেহ স্মরণকরিতে পারেনা ।

বিশেষতঃ আত্মার কর্ত্তৃত্বই লোকানুভবসিদ্ধি; চক্ষুরাদিকে কেহই কর্ত্তা বলিয়া মনে করেনা । “আমি চক্ষুদ্বারা দর্শনকরিতেছি, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিতেছি, হস্তদ্বারা কার্য্য করিতেছি” ইত্যাদি অনুভব সর্বলোক-প্রসিদ্ধ । কেহই মনে করেনা যে “আমি চক্ষু দর্শন করিতেছি, আমি কর্ণ শ্রবণ করিতেছি ।” আমি গতকল্য যাহার নাম শ্রবণ করিয়া-ছিলাম অদ্য তাহাকে দেখিলাম ইত্যাদি অনুভবদ্বারাও স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্রবণ ও দর্শনের কর্ত্তা এক । কিন্তু

ইন্দ্রিয়কর্তৃত্ববাদীর মতে শ্রবণের কৰ্ত্তা কর্ণ, দর্শনের কৰ্ত্তা নয়ন । তন্মতে “আমি দেখিয়া যাইব” ইত্যাদি ব্যবহারও হইতে পারেনা । অসমাপিকা ক্রিয়া ও সমাপিকা ক্রিয়ার এককর্তৃত্ব নিয়ম আছে, ‘তুমি দেখিয়া আমি যাইব, এই অর্থ প্রতীতিবিরুদ্ধ, এবং ব্যাকরণ-দুষ্ট, অতএব ‘দেখিয়া’ ও ‘যাইব’ এই উভয় ক্রিয়ার কৰ্ত্তাই এক আমি । কিন্তু ইন্দ্রিয়কর্তৃত্ববাদীর মতে দর্শন ও গমনের কৰ্ত্তা এক নহে । সুতরাং তন্মতে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার এক-কর্তৃকত্ব নিয়ম রক্ষিত হয়না । অতএব কৰ্ত্তা ইন্দ্রিয়াধাক্ষ আত্মা । ন্যায়দর্শনকার গৌতমও ইহাই বলিয়াছেন—

ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখদুঃখ জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি

শ্রায় দঃ, ১ম অঃ, ১ম আঃ, ১০ সূত্র ।

ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান, আত্মা স্বীকারের কারণ । আত্মা, পূর্বে কোনও বস্তু লাভ করিয়া যদি সুখানুভব করিয়া থাকে, তবে সেই বস্তুর দর্শনমাত্রেই প্রাপ্তির ইচ্ছা হয় । সেই ইচ্ছাই, আত্মার অস্তিত্বস্বীকারের কারণ । পূর্বলব্ধবস্তুর স্মরণ চৈতন্যময় আত্মা ভিন্ন অন্যের হইতে পারেনা, কারণ জড় ইন্দ্রিয়ের স্মরণ-জ্ঞান নাই । এবং পূর্বে যাহা হইতে দুঃখানুভব করিয়াছে, তাহাতে দ্বেষ, এবং যাহা সন্তোষোৎপাদক, তাহাপ্রাপ্তির জন্য যত্নদর্শনে আত্মার অনুমান হয় । বস্তুদর্শনমাত্রেই সুখজনক বা দুঃখোৎপাদক বলিয়া যে স্থিরীকৃত হয়, তাহার কারণ আত্মার অস্তিত্ব । আত্মা পূর্বানুভূত, পূর্বদৃষ্ট, পূর্বশ্রুত বস্তুর দর্শনমাত্রেই সুখজনক হইলে প্রাপ্তির অভিলাষ করে, দুঃখজনক হইলে তাহাতে দ্বেষপ্রকাশ করিয়া থাকে । জ্ঞানময় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, জড় হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়, অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বা ব্যাত্মাদি

হিংস্রজন্তুর সম্মুখীন হইতে বিরত হইতনা । অতএব বাধ্য হইয়াই শরীরে জ্ঞানময় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে ।

বিশেষতঃ গতকল্য যাহার কথা শুনিয়াছিলাম অদ্য তাহাকে দেখিলাম, ইত্যাদি অনুভবদ্বারাও অবধারিত হয় যে, দর্শনশ্রবণাদির কর্তা ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় নহে । এক আত্মাই সমস্ত ক্রিয়ার কর্তা । অতএব দেহে জীবাত্মা অবশ্যই স্বীকার্য্য । জীব, শরীরে দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাক্ষরূপে অবস্থান করিতেছেন ।

একএব হি ভূতাত্মা ভূতেভূতেব্যবস্থিতঃ ।

একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥

নিত্যঃ সৰ্ব্বেগতোহাত্মা কূটস্থো দোষবর্জিতঃ ।

একঃ স ভিন্যতে শক্ত্যা মায়ায়া ন স্বভাবতঃ ॥ যোগবশিষ্ঠ ।

প্রতি শরীরে এক আত্মা, জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় কখনও একরূপ কখনও বা বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন । আত্মা নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশরহিত, জগদ্ব্যাপী ও নির্দোষ ; তিনি এক অদ্বিতীয় হইয়াও মায়াশক্তিপ্রভাবে বহুরূপে বিভক্ত হইয়া থাকেন ।

শিম্ব । জীব পরমাত্মাহইতে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায়না, কারণ পরমাত্মা সৰ্ব্বব্যাপী এবং দুঃখসুখাদি দ্বন্দ্ববিরহিত ; কিন্তু জীব পাপ পুণ্যাদির কর্তা । স্নতরাং দুঃখসুখাদি, জীবের অপরিহার্য্য চিরনঙ্গী ; নসীম ক্ষুদ্র শরীরই জীবের আবাসভূমি । বিশেষতঃ প্রতিবাক্যে দৃষ্ট হয় যে, এক পরমাত্মাহইতে অসংখ্য জীব, অগ্নিহইতে ক্ষুলিঙ্গ-কণের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে । ইহাতেও বোধহয় পরমাত্মাহইতে জীব সম্পূর্ণ বিভিন্ন, বহু এবং উৎপত্তি বিনাশশীল । কিন্তু জীব পরমাত্মার অংশ, ইহাও শ্রবণ করিয়াছি, অতএব এই বিরুদ্ধবাক্যের বিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে ?

গুরু । তোমার সন্দেহ অমূলক, পরমাত্মা হইতে জীব ভিন্ন নহেন । জীবের জন্মমৃত্যু নাই । তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, পরমাত্মার উপাধিসম্বন্ধ নাই, জীবের তাহা আছে । জীব, নামরূপাদি গ্রহণ করেন বলিয়াই পরমাত্মাহইতে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে । জীবের যে জন্মমৃত্যু নাই সে সম্বন্ধে অশ্রুতিবাক্য এই—

“স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মাহংরোহমৃতোহভয়োব্রহ্ম” ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশিচ্, অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ । “অনেন জীবেনাত্মনাহনু প্রবেশ্ত । নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইত্যাদি

অর্থাৎ সেই পরমাত্মা বা এই জীব, সর্বব্যাপী জন্মবিরহিত এবং জরা-মৃত্যুভয়শূন্য স্বয়ং ব্রহ্ম । জীব জন্মমৃত্যুরহিত জ্ঞানময় । জীব-জন্মমৃত্যুবিরহিত চিরন্তন অনাদি । “এই জীবাত্মরূপে শরীরে প্রবেশ করিয়া নাম এবং রূপ অবলম্বনকরিব” এই শেমোক্ত ঈশ্বর-বাক্যদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, জীব পরমাত্মাহইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন । তবে যে, ভেদপ্রতীতি হয় তাহার কারণ এই—পরমাত্মা নির্লিপ্ত কিন্তু জীব, বুদ্ধাদি-উপাধি-সম্বন্ধবিশিষ্ট । যেমন এক অনন্ত মহাকাল, বৎসর, মাস, পক্ষ, সপ্তাহ, দিন, প্রহর মুহূর্ত্ত, দণ্ড, পলাদিক্রম বিভিন্ন উপাধিদ্বারা বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় আত্মা পরমজীবাদিরূপে ভেদপ্রতীতিগোচর হইয়া থাকেন । যেমন ঘটাকাশাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশ, মহাকাশহইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন কেবল ঘটাদি উপাধিবিশিষ্ট হওয়াতে ঘটাকাশ গৃহাকাশাদি ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, কিন্তু ঘটাদি উপাধিবিনষ্ট হইলে ক্ষুদ্র আকাশগুলি অনন্ত আকাশে লীন হয়; সেইরূপ জীবও শরীরাদি উপাধিসম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে বিভিন্নরূপে প্রতীতহন । কিন্তু শরীরাদি উপাধি পরিত্যাগ করিলেই জীব, সমুদ্রজলে নদীজলের

স্থায় অনন্ত পরমাত্মাতে লীন হইয়াযান । জোয়ারের সময় সমুদ্রজল, বেগে প্রধাবিত হইয়া নদী বা ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালীতে প্রবেশকরে, ঐ সময় সমুদ্রজল, নদীজল বা প্রণালীজল-নামেই অভিহিত হয়, আবার যখন ভাটার স্রোতে স্থস্থানে নীত হয় তখন উহা পূর্ববৎ সেই সমুদ্রজল ভিন্ন আর কিছুই নহে । জীবও ঠিক সেইরূপ মায়া বা অবিদ্যার বশীভূত হইয়া শরীরপরিগ্রহে বাধ্য হন । কিন্তু জ্ঞানোদয়ে ভাটার স্রোত প্রবাহিত হইতেথাকে, সুতরাং জীবের জীবত্ব বিলুপ্ত হইয়া আবার ব্রহ্মত্বলাভ হয় । অতএব জীব, পরমব্রহ্মহইতে অভিন্ন, জীবের উৎপত্তিবিনাশ নাই । তবে যে উৎপত্তিবিনাশদৃষ্ট হয় তাহা উপাধিগত অর্থাৎ শরীরাদির উৎপত্তি বিনাশেই জীবের উৎপত্তি বিনাশ কল্পনাকরাহয় ; বস্তুতঃ আত্মার উৎপত্তিবিনাশাদি নাই ।

মোক্ষাদি শব্দ ব্যবহারদ্বারাও জীবের পরমব্রহ্মত্ব-প্রতীতি হয় । কারণ মোক্ষ বা মুক্তি অবরুদ্ধ ব্যক্তিরই সম্ভবে । কারারুদ্ধ ব্যক্তি যখন ত্রাণ পায় তখনই মুক্তি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াথাকে । জীব দেহরূপ কারাগারে মায়াপাশে বদ্ধ থাকিয়া যখন জ্ঞানাদিদ্বারা মায়াপাশ ভিন্ন করিতেপারে তখন মুক্তিলাভ করে অর্থাৎ ব্রহ্মত্বরূপ স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মত্ব যদি জীবের স্বাভাবিক ন্যূনহইত তবে ব্রহ্মত্বলাভে মুক্তি শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া ঈশ্বরত্বলাভই ব্যবহৃত হইত । মুক্তি শব্দদ্বারা নূতন ঈশ্বরত্বলাভ বুঝাইতেছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বাভাবিক ঈশ্বরত্ব কোন কারণে, অবরুদ্ধ হইয়াছিল এইক্ষণ মুক্ত হইল । মুক্তি শব্দের অর্থ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তি, ঈশ্বরত্বই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা ; অতএব জীব ঈশ্বরভিন্ন । জীবব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক আরও কতকগুলি ঋতিবাক্য বলিতেছি শ্রবণকর ‘তত্ত্বমসি’ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ অর্থাৎ তুমিই সেই পরমব্রহ্ম, আমিই পরমব্রহ্ম, এই জীবাত্মা

পরমব্রহ্ম । জীবের যে কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি ব্যবহৃত হয় তাহাও স্বাভাবিক নহে ।

তদগুণ সারত্বাৎ তু তদ্যপদেশঃ প্রাপ্তবৎ ॥

বেদঃ, ২য়, অঃ, ৩য় পাঃ ২৯ সূত্রং ।

অণুত্ব ও বুদ্ধিগুণ-ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখদুঃখাদি, জীবে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইজন্য অণুত্বাদি, ইচ্ছাদি ও সুখ দুঃখাদি জীবের বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে । বুদ্ধিগুণ ইচ্ছাদি ও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি জীবে আরোপিত হইলেই জীবের সংসারিত্ব । অণুত্বাদি পরমাত্মাতেও আরোপিত হয় যথা “আণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্” বস্তুতঃ নির্বিকার নিত্য-শুদ্ধস্বভাব আত্মার কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব আরোপিত; স্বাভাবিক নহে । কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধিগুণ, আত্মার নহে । সেই বুদ্ধিগুণ জীবে সংযুক্ত হয় বলিয়াই জীব সংসারী হন, সেই বুদ্ধিসংযোগের ফল হইলেই জীবের সংসারিত্ব নষ্ট হয় অর্থাৎ তখন জীবনামে পর-মাত্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু লক্ষিত হয়না । “আমি করি, আমি যাই, আমার পুত্র, আমার গৃহ” ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞানাত্মিকা অবিদ্যার বিনাশে জীবের সংসারিত্ব নষ্ট হইয়া ঈশ্বরত্বলাভ হয় । যেমন সূর্য্য-প্রতিবিম্ববিশিষ্ট জলপাত্র, স্থানান্তরিত করিলে সূর্য্যের স্থানান্তরগমন লক্ষিত হওয়াতে জলপাত্রে সূর্য্যের আরোপ হয়, সেইরূপ অবিদ্যাাত্মিকাবুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত জীবেও বুদ্ধিকার্য্য, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি আরোপিত হয় । আত্মা নিক্রিয়; বুদ্ধিই সমস্তের কর্ত্তা । জলপাত্রের স্থানান্তর প্রাপ্তিদ্বারা যেমন সূর্য্যের স্থানান্তর প্রাপ্তি-ভ্রম হয় সেইরূপ বুদ্ধির মননাদি ক্রিয়াদ্বারাও আত্মার কর্তৃত্বভ্রান্তি জন্মে । বস্তুতঃ ক্রিয়ার কর্ত্তা আত্মা নহে । জীবের যে উৎকর্ষ অপকর্ষ নাই তাহা অবশ্য স্বীকার করিবে । জ্ঞানবান্ বিশ্বহিতসাধনরত

ব্রাহ্মণ বা রাজার আত্মাইতে চৌর্য্য-দস্যুতাদিনিরত চণ্ডালের আত্মা কি অপকৃষ্ট? কখনও নয়; সমাজশিক্ষক ব্রাহ্মণ ও রাজ্য-রক্ষক রাজার বুদ্ধি সৎপথগামিনী সুতরাং জগতের হিতসাধন তাঁহাদের কার্য্য, আর চণ্ডালের বুদ্ধি অসৎপথাবলম্বিনী কাজেই তাহার কার্য্যও দস্যুতাদি । জীবাত্মা ব্রাহ্মণাদি শরীরে শ্রেষ্ঠ, চণ্ডালাদি শরীরে অপকৃষ্ট ইহা কেহই বলিবেনা । তবে যে বিভিন্ন-রূপ কার্য্য দৃষ্ট হয় তাহার কারণ বুদ্ধির উৎকর্ষাপকর্ষ । বিশ্বজন-হিতৈষিণী বুদ্ধি মনুষ্যকে উৎকৃষ্টকার্য্যে প্রবর্তিত করে, আর তমো-ময়ী নীচগামিনী বুদ্ধি লোককে হিংসাদি পাপকার্য্যে নিরত করে । অতএব দেখা যায় জগতে যাহা কিছু সম্পন্ন হয় বুদ্ধিই তৎসমুদায়ের কর্ত্তা । ভীষণ দস্যুগণ যে সংসংসর্গে ও সদুপদেশে সাধু হয় তাহাতে কি বুঝিব? তাহাদের জীবাত্মা পূর্বে দস্যু ছিল পরে সাধু হইয়াছে কি ইহাই বুঝিব? তাহা কখনও না, বুঝিব বুদ্ধি তমঃপ্রভাবে ছল্লাভ-বশবাস্তবী হইয়া পাপানুষ্ঠান করিতেছিল, পরে উপদেশাদি দ্বারা তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎপথগামিনী হইয়াছে । অতএব বুদ্ধিই সদসৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, আত্মা কিছুই করেনা । সেই বুদ্ধি, মনঃ অস্তঃকরণ চিত্তবিজ্ঞান-প্রভৃতি বিবিধনামে অভিহিত হয় । মনের অস্তিত্ব স্বীকার অবশ্যই করিতেই হবে । কেহ বলে যে “আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই তিনের সংযোগে জ্ঞান জন্মে, মনঃস্বীকার অনাবশ্যক” এই মত নিতান্ত ভ্রান্ত । কারণ বিষয়জ্ঞানে যদি কেবল আত্মেন্দ্রিয়সংযোগই কারণ হয় তবে সর্বদা সর্ববিষয়ক জ্ঞানহইতে পারে, যেহেতু বিষয়জ্ঞানের কারণ আত্মেন্দ্রিয়সংযোগ সর্বদাই বর্ত্তমান আছে । অতএব যুগপৎ সর্ব-বিষয়ক জ্ঞান নিবারণের জন্ত বলিতেই হবে যে, বিষয়ে ইন্দ্রিয় মনঃ-সংযোগই জ্ঞানের কারণ । যখন কাহারও সহিত মনোযোগপূর্ব্বক

আলাপ করাইয় তখন চক্ষুর সমীপবর্তী বস্তুও দেখাযায়না, তাহার কারণ আলাপে মনঃসংযোগ । আবার যখন দর্শনকরা যায় তখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়না । যখন শ্রবণকরা যায় তখন দর্শন-স্পর্শাদি অনুভূত হয়না, ইহার কারণ এই যে, মনঃ যখন দর্শনেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় তখন দর্শনজ্ঞান জন্মে, যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় তখন শ্রবণজ্ঞান জন্মে, যখন ভ্রগিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় তখন স্পর্শজ্ঞান জন্মে । অতএব সর্ববিধ জ্ঞানেই ইন্দ্রিয়মনঃ-সংযোগ কারণ । জ্ঞান দ্বয়ের যোগপট্য নাই, অর্থাৎ এক সময়ে দুইটী জ্ঞান জন্মেনা । মনঃ অতিশয় সূক্ষ্ম, অতএব চঞ্চল, অতি অল্প সময়েই এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করে, সেইজন্য অজ্ঞালোকেরা মনে করে যে, এক সময়ে দর্শনশ্রবণাদি বহুবিধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, বস্তুতঃ উহা ভ্রান্তি । একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, যখন মনোযোগপূর্ব্বক এক কার্য্য করা যায় তখন বিষয়ান্তরে জ্ঞান থাকেনা । নিবিষ্টচিত্তে কোন বিষয় চিন্তা করার সময় যদি কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসাকরে, তাহা শুনা যায়না । অতএব বুদ্ধিই শ্রবণাদি কার্য্যের সম্পাদিকা, কেবল সান্নিধ্যই আত্মার কর্তৃত্বারোপে কারণ । আত্মা প্রকৃত কর্ত্তা নহেন যথা—

নিরিচ্ছে সংস্থিতে রঞ্জে যথা লৌহঃ প্রবর্ত্ততে ॥

সত্ত্বাত্মাশ্ৰেণ দেবেন তথাগায়ঃ জগজ্জনঃ ॥

অত আত্মনি কর্ত্ত্ব মকর্ত্ত্বঞ্চ সংস্থিতম ।

নিরিচ্ছাদকর্ত্ত্বাসৌ কর্ত্তা সান্নিধ্যমাত্রতঃ ॥

যেমন চুম্বকলৌহ লৌহান্তরাকর্ষণে কোনরূপ ক্রিয়াসম্পাদন না করিয়াও স্বকীয় সান্নিধ্যবশতঃ আকর্ষণের কর্ত্তা হয়, সেইরূপ দেহে আত্মার অবস্থানমাত্রই কর্ত্তৃত্বের হেতু । এ অবস্থায় আত্মাকে

কর্তা বলিতেপার, নিষ্ক্রিয়ও বলিতে পার। তিনি কোনও কার্য করেননা সুতরাং নিষ্ক্রিয়। তিনি দেহে অবস্থান না করিলে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়না অতএব তাঁহাতে কর্তৃত্বারোপ হয়।

শিষ্য। বেদাদি শাস্ত্রে যে যজ্ঞাদি ও পারোপকারাদি পুণ্য-কার্যের উপদেশ আছে তাহাত মনের প্রীতি নহে, ঐ সকল ধর্মোপদেশত জীবের জন্মই নির্দিষ্ট হইয়াছে। মন যজ্ঞাদি কার্য করিবে, শাস্ত্রের এইরূপ উদ্দেশ্য নহে। কস্মিন্ কর্তা জীব না হইলে জীবের প্রীতি উপদেশ কিরূপে সম্ভব হয়? বিশেষতঃ আমরা যষ্টিদ্বারা আঘাত করি এবং অশ্বদ্বারা বৃক্ষাদিছেদন করি, তাহাতে কি যষ্টি বা অশ্বের কর্তৃত্বপ্রতীতি হয়? সকলেই মনে করে যে, “আমি আঘাত করিতেছি আমি ছেদন করিতেছি,” কিন্তু আমাদের আঘাতাদি ক্রিয়ার কর্তৃত্বে যষ্টিাদি সহায়তামাত্র করে, যষ্টি বা অশ্ব কর্তা নহে। অতএব বুদ্ধিও ক্রিয়াসিদ্ধির কারণ, কর্তা নহে।

গুরু। জীবের কর্তৃত্বপ্রতীতি ভ্রমজনিত, স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিলে আত্মার কদাপি মুক্তিলাভ হইতে পারেনা। অগ্নির স্বাভাবিক দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নিকে পরিত্যাগ করেনা, জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্বও নিমেষমাত্র কালের জন্ম জীবকে পরিত্যাগ করিতে পারেনা, সুতরাং জীবের আর মুক্তির আশা থাকেনা। কারণ দুঃখরূপ কর্তৃত্ব ত্যাগ করিতে না পারিলে দুঃখপরিহাররূপ মুক্তি কিরূপে হইবে? অতএব জীব সাক্ষাৎ কর্তা নহে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি-বিশিষ্ট জীব কর্তা। উপাধিশূন্য জীবের কর্তৃত্ব থাকেনা। শস্ত্রধারী যোদ্ধা শস্ত্রশূন্য হইলে যেমন তাহার যুদ্ধকর্তৃত্ব থাকেনা, উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির বায়ুবিকার বিনষ্ট হইলে যেমন প্রাণাপাদি থাকেনা, সেইরূপ জীবেরও অহং-ভাব মম ভাবান্বিত বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিনষ্ট

হয়। অতএব বুদ্ধ্যাদি উপাদি বিশিষ্ট জীবই কৰ্ত্তা, ভোক্তা, হইয়া থাকে; বিশুদ্ধ আত্মার কৰ্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি থাকেনা। ইহাই শাস্ত্রের মত যথা--

আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহু মণীষিণঃ ।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ও মনোযুক্ত আত্মাকেই পণ্ডিতগণ ভোক্তা বলিয়া থাকেন। অতএব কৰ্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব কেবল মনঃকল্পিত। মনই জীবকে কৰ্ত্তা, ভোক্তা, উন্নত, অবনত, পুণ্যবান ও পাপী করিয়া থাকে। জীব কখনও শরীরভেদে উন্নত বা অবনত নহে। যতকাল জীবের বুদ্ধ্যাদি উপাদিসম্বন্ধ থাকে ততকালই জীবের জীবত্ব, অহংকারাদি উপাদিসম্বন্ধ নষ্ট হইলে জীবের জীবত্ব থাকেনা, তখন জীব নির্মিকার পরমাত্মা। জবা পুষ্পসম্বিহিত রজাভ স্ফটিকের রক্তত্ব যেমন ঐ পুষ্পের অপসারণে বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ অবিভাসম্পৃষ্ট জীবের জীবত্বও অবিদ্যাবিনাশেই বিলুপ্ত হয়। অবিদ্যারূপিণী বুদ্ধিই পরমাত্মাকে জীবরূপে পরিণত করিয়া সংসারে অবরুদ্ধ রাখে। চৰ্ম্মকার রজকাদি নীচশ্রেণীর লোক সকল, বাল্যকাল হইতেই মনে করে যে, পুণ্ডিতগণবিশিষ্ট চৰ্ম্ম, কষায়িত করিয়া পাছুকাদি নিৰ্ম্মাণ করা এবং অশুচি বস্ত্রের পরিষ্কার করা ইত্যাদি আমাদের কৰ্ত্তব্য কার্য্য; ধৰ্ম্মনীতি রাজনীতি বা সমাজনীতি আমাদের আলোচ্য নহে। ঐ সকল কার্য্য সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের কৰ্ত্তব্য। নীচজাতীয় লোক দিগের স্বকীয় নীচগামিনী বুদ্ধিই কি ঐরূপ স্থণিত অবস্থায় চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকার কারণ নহে? উহাদের বুদ্ধিই নীচগামিনী, জীব নীচ নহে। স্থণিত মনই উহাদের জীবকে নীচ কার্য্যে লিপ্ত করিয়া রাখে। উহাদের মধ্যে কেহ যদি দৈবাৎ সংসংসর্গ লাভ করিয়া বুদ্ধি পরিমার্জিত করিতে পারে তবে সে অচিরেই সৰ্ব্ববিধ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। যদি

তাহাদের জীব নিকৃষ্ট হইত তবে বুদ্ধির সংশোধনে কখনও জীবের বিশুদ্ধি হইতনা । অতএব জীব, নির্মিকার বিশুদ্ধ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে ।

শিষ্য । জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নাহিলে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ সংসারিধর্ম পরমাত্মাতেই কল্পিত হইল ; নির্মিকার নির্লিপ্ত পরমাত্মাতে ঐরূপ দোষকল্পনা কি সম্ভব ?

গুরু । পূর্বেই বলিয়াছি আত্মা কর্তা নহেন, বুদ্ধীশ্রিয়াদি সমষ্টিতেই কর্তৃত্ব ; অর্থাৎ আত্মাতে বুদ্ধীশ্রিয়াদি সম্বন্ধ হইলে কর্তৃত্বাদির আরোপ হয় । যেমন নির্মল শুভ্রবর্ণ বস্ত্র নীলরঞ্জিত হইলে, নীলবস্ত্র বলিয়াই অভিহিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধীশ্রিয়াদি বিশিষ্ট আত্মাও কর্তা বলিয়া প্রতীত হন । উত্তমরূপে ধোত হইলে যেমন বস্ত্রের নীলিমা থাকেনা, জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা অপসারিত হইলে আত্মারও কর্তৃত্ব থাকেনা । বিষদন্তবিশিষ্ট সপই ভীষণ ও প্রাণনাশক, ঐ দন্ত উৎপাটিত হইলে সপের আর প্রাণাশকতা শক্তি থাকেনা, আত্মারও বুদ্ধিসম্বন্ধ বিনষ্ট হইলে কর্তৃত্বাদি থাকেনা । বুদ্ধিই সংসারের মূল । আমিভুমিপ্রভৃতি ভেদজ্ঞানরূপ অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে জীবের জীবত্ব বিদূরিত হইয়া স্বাভাবিক পরমত্বলাভ হয় ।

শিষ্য । জীবের সেই বুদ্ধিকৃত কর্তৃত্বে দেখরের অপেক্ষা আছে ? না জীব বুদ্ধির বশীভূত হইয়া স্বয়ংই কার্য্য করিয়া থাকে ?

গুরু । সাক্ষাৎ দেখর কোন কার্য্যই করেননা কিন্তু জগতের যত কার্য্য সম্পন্ন হয় সমস্তেরই হেতুকর্তা দেখর, অর্থাৎ দেখর সর্বশক্তিসম্পন্ন তাঁহার শক্তিদ্বারাই সর্ববিধকার্য্য সম্পন্নহইতেছে ; সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ কর্তা না হইলেও হেতুকর্তা । দেখর জীবকে যে কার্য্য করান জীব তাহাই করে ।

শিষ্য । কার্য্য সমুদয়ের কৰ্ত্তা যদি ঈশ্বর হন, তবে উন্নতি অবনতি ধৰ্ম্ম অধৰ্ম্ম জীবের হইবে কেন ? জীবত শ্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কিছুই করেনা ।

গুরু । তোমার এ প্রশ্নের উত্তরে বেদান্তদর্শনকার কি বলিয়াছেন শ্রবণকর ।

কৃত প্রযত্নাপেক্ষ বিহিত প্রতিষেক্ষা বৈয়র্থ্যাদিত্যঃ

বে: দ: ৪২ । ২ । ৩ ।

জীবকৃত ইচ্ছা এবং যত্নাদি অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বর জীবকে কার্য্য করান অর্থাৎ যাহার যেরূপ ইচ্ছা এবং যাহার যেরূপ চেষ্টা তাহা অবগত হইয়াই ঈশ্বর সেই জীবকে সেই কার্য্য করান । কার্য্য যদি জীবের ইচ্ছাধীন না হইয়া ঈশ্বরাধীন হইত, তবে যজ্ঞাদি ও পরোপকারাদি পুণ্যকার্য্যের উপদেশ এবং নরহত্যাদি পাপকার্য্যের নিষেধশাস্ত্র নিরর্থক হইত । কারণ জীবের প্রতিই উপদেশ সম্ভবপর হয়, ঈশ্বরের প্রতি উপদেশ অসম্ভব ।

যেমন অন্ধুরোৎপত্তিতে বীজই প্রকৃত কারণ, মূলিকাও জল নিমিত্তকারণ, সেইরূপ কর্ম্মসম্পাদনেও জীবের যত্ন প্রধান কারণ । শক্তিময় ঈশ্বর নিমিত্তকারণ, কিন্তু উভয়ই পরস্পরসাপেক্ষ । বীজব্যতিরেকে যেমন অন্ধুরোৎপত্তি হয়না তদ্রূপ মূলিকাজলবিরহিত বীজেরও অন্ধুরোৎপাদিকা শক্তি বিকাশিত হয়না । এম্মলে ঈশ্বরের হেতুকর্তৃত্বও জীবের প্রযত্নসাপেক্ষ । যেরূপ কার্য্য করিতে জীবের ইচ্ছা ও প্রযত্ন, ঈশ্বর তাহাই করান । যদি জীবের ইচ্ছাযত্নাদি অপেক্ষা নাকরিয়াই ঈশ্বর জীবদিগকে কার্য্য করাইতেন তবে জীবের কর্ম্মফল ভোগকরিতে হইতনা । কারণ ঈশ্বরকৃত কর্ম্মের ফল, জীব ভোগ করিবে কেন ? একের ভোজনে কি অন্তের শরীর পুষ্ট হয় ? আমার পাপে কি অন্য নরকগামী হইবে ? অত-

এব বুদ্ধাদিবিশিষ্ট জীবই কৰ্মবর্তী, ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ মাত্র । যদি কৰ্মকর্তা ঈশ্বর হইতেন তবে সকলের কার্যই একরূপ হইত, কেহ ধৰ্মানুরক্ত কেহবা পাপাসক্ত হইতনা । ঈশ্বরশক্তিতে কার্য সম্পন্ন হয় বলিয়াই “কর্তা ঈশ্বর” এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে । রাজা পাঁচজন সেনাপতিকে সমসংখ্যক সৈন্য এবং যুদ্ধোপযোগী সমস্ত উপকরণ সমভাবে দিয়া যুদ্ধ প্রেরণ করেন, কিন্তু দেখা যায় তন্মধ্যে দুই একজন অসংখ্য শত্রুসৈন্য দলিত করিয়া শত্রুরাজ্য অধিকার করে । কেহবা যুদ্ধের প্রারম্ভেই অতিঅল্পসংখ্যক সৈন্যের হস্তে পরাভূত হইয়া যুদ্ধ হইতে বিনিবৃত্ত হয়, ইহার কারণ কি ? প্রভু এক, যুদ্ধোপকরণাদিও সমান, তবে যুদ্ধফল বিভিন্নরূপ কেন ? ইহাতে বুঝায় যে প্রয়োজক কর্তা কার্যনির্বাহক নহে, প্রযোজ্য কর্তাই কার্যের সম্পাদক । সেনানীর কার্যদক্ষতানুসারেই যুদ্ধফল সংঘটিত হইয়া থাকে । কেবলমাত্র প্রভুশক্তি ফলদায়িনী হয়না । অতএব জগতের নিয়ন্তা এক হইলেও জীবের প্রবৃত্তি ও শক্ত্যাদির তারতম্যে বিভিন্নরূপ কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । প্রথমতঃ জীব ভিন্ন প্রবৃত্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া বিভিন্নকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহার ফল স্বর্গনরকাদিও ভিন্নভিন্নই হইয়া থাকে । পরে সংসারপ্রবৃত্ত জীবের পূর্বপূর্বজন্মের কৰ্মফলই পরপর জন্মের সুখদুঃখাদির কারণ হয় ।

শিষ্য । তবে কি জীব ঈশ্বরহইতে ভিন্ন ?

গুরু । “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, জগৎ একঈশ্বরময়, জগতে ঈশ্বরাতিরিক্ত বস্তু নাই । অগ্নিহইতে যেমন ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, এক দীপহইতে যেমন দীপরাশির সৃষ্টি হয়, সেইরূপ এক ঈশ্বরহইতেও জীবরাশির আবির্ভাব হইয়াছে । ফলিঙ্গ যেমন অগ্নিরই অংশ, সেইরূপ জীবও পরমাত্মারই অংশ ।

শিষ্য । জীব যদি ঈশ্বরের অংশ হয় তবে জীবের সুখদুঃখ জন্মমরণাদিদ্বারা ঈশ্বরেরও সুখদুঃখাদি হইতে পারে । মনুষ্যের হস্ত-পদাদি অবয়বে আঘাত করিলে যেমন মনুষ্যই আহত হয় সেইরূপ ঈশ্বরাবয়ব জীবের সুখদুঃখাদিও ঈশ্বরে সঞ্চারিত হইতে পারে ।

গুরু ।

প্রকাশাদিবৈবং পরঃ ।

বে: দঃ ২ । ৩ । ৪৬ ॥

চক্ষুসুযে'র আলোক যেমন বাতায়নাদিদ্বারা গৃহাদিতে প্রবিষ্ট হইলে ক্ষুদ্রাকার, ঋজু ও বক্রভাবাপন্ন দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ ঐ বিয়দ্ব্যাপী আলোক ক্ষুদ্র, ঋজু বা বক্র নহে, সেইরূপ জগদ্ব্যাপী অসীম পর-মাত্মাও শরীরাদির্ভিত হইয়া সসীম ও সুখদুঃখাদিভোক্তা বলিয়া প্রতীয়মান হন । কিন্তু ইহা ভ্রান্তি । এই ক্ষুদ্রদেহ কি অনন্ত পরমাত্মার আবাসভূমি হইতে পারে ? মনঃসংযুক্ত দেহে ইন্দ্রিয়াদি সুখদুঃখভোক্তা । জীব অবিদ্যার বশবর্তী হইয়া দেহেন্দ্রিয়া-দিতে আত্মাভিমানকরতঃ দেহাদিগত সুখদুঃখাদি আত্মাতে কল্পনাকরে, কিন্তু ঈশ্বরের, দেহাদিতে আত্মাভিমান নাই সুতরাং দেহগত সুখদুঃখাদিও অনুভব করেননা । জীবের সুখদুঃখাদি-ভোগও অবিদ্যাকল্পিত ; বাস্তবিক নহে । কল্পনার অসাধারণ শক্তি । মনুষ্য, প্রাণাদিক প্রিয়তম তনয়ের, কোমলকলেবরে অস্ত্র বিদ্ধ হইতে দেখিলে কি স্বশরীরে অস্ত্রবিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানকরতঃ মর্ম্মহৃদবেদনা অনুভব করেনা ? মুর্ম্বু পুত্রভাষ্যাদির কাতরোক্তি, কি মনুষ্যকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ভূতলশায়ী করেনা ? অথবা পুত্রকলত্রাদির সন্মিত মুখচন্দ্রমা সম্মুখে সমুদিতহইয়া মনুষ্যের হৃদয়সাগরকে অচিরে আনন্দতরঙ্গায়িত করিয়াফেলেনা ? অতএব লোক যে, কেবল নিজের দুঃখে দুখানুভব করে অথবা

আত্মস্থখে সুখী হয়, তাহা নহে । যাহাকে আত্মীয় মনেকরাইয় তাহার সুখদুঃখই নিজের বলিয়া প্রতীয়মান হয় । জীবাত্মাও জন্মের বশবর্তী হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদিগত সুখদুঃখে মমত্ব স্থাপন করে । বাহারা পুঞ্জমিত্রাদিতে মমত্বস্থাপন করে, পুঞ্জমিত্রাদির সুখদুঃখ, তাহা দিগকেই অভিভূত করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানবান্ সন্যাসীকে স্পর্শও করিতে পারেনা । সেইরূপ জমাঙ্কজীবের সুখদুঃখ, চিন্ময় পরমাত্মাকে স্পর্শও করিতে পারেনা । একটি ঘটকে একস্থানহইতে স্থানান্তরিত করিলে ঘটমধ্যস্থিত আকাশ নীত হইল বলিয়া প্রতীতি জন্মে এবং জলপূর্ণ শরাবাদের কম্পনে তৎপ্রতিবিস্তৃত সূর্য্যাদি কম্পিত হইল বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান জমাঙ্কক । সর্বব্যাপী আকাশ কোথায় নীত হইবে ? এবং ক্ষুদ্র জলপাত্রের মধ্যেই বা অসীম স্থিরসূর্য্য কিরূপে সমাবিষ্ট ও কম্পিত হইতে পারে ? অবশ্যই স্বীকার করিতেহইবে যে, আকাশের স্থানান্তর নয়ন ও সূর্য্যের কম্পনজ্ঞান ভ্রান্তিমূলক । সেইরূপ প্রতিবিস্তৃত জীবাত্মাতে সুখদুঃখাদির আরোপ হইলেও সেই সুখদুঃখ, পরমাত্মাকে স্পর্শও করিতে পারেনা । এসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন শ্রবণ কর ।

তত্র যঃ পরমাত্মাহি স নিত্যো নিগুণঃস্মৃতঃ ।

ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্বপত্র মিবাঙ্গসা ॥

কর্ণাঙ্কত্বপরো যোহসৌ মোক্ষ বন্ধৈঃ স যুজ্যতে ।

স সপ্তদশকে নাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ ॥

জীবপরমমধ্যে পরমাত্মা নিত্য ও নিগুণ । জল যেমন পদ্বপত্রে সংযুক্ত হয়না, পরমাত্মাতে ও কর্ণফল সম্বন্ধ হয়না ।

যে আত্মা অর্থাৎ জীব কর্ণনিরত, তাহার বন্ধ মোক্ষ আছে, সেইজীব সপ্তদশাত্মক রাশির সমষ্টি, অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ বস্তুর সমষ্টিতে আত্মাপ্রতিবিস্তৃত হইলেই জীব হইল ।

জগৎ একাক্ষর হইলেও জীবপরমের অবশ্যই ভেদকল্পনা করিতে হইবে । জীবও দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন ; সেইজন্যই জীব স্বয়ং কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে । অন্তথা একের পাপপুণ্যফল অন্তে ভোগকরিতে পারে, অর্থাৎ এক জীব যে পাপপুণ্য করে, সকল জীবই তাহার ফলভোগী হইতে পারে । আত্মা এক, কিন্তু যাহাকে জীববলা হইয়াছে, সেইজীব এক নহে । দেহ, ইন্দ্রিয় মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি ইহাদের সমষ্টিই জীব । এইজীব প্রতিশরীরেই ভিন্ন ভিন্ন । পরমাত্মার দেহেন্দ্রিয়াদিশব্দক নাই, জীবের তাহা আছে, এইজন্য পরমাত্মাহইতে জীব ভিন্ন, এবং রামের দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিরূপ জীব, বহুর দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টিরূপ জীব হইতে স্বতন্ত্র । কারণ, দেহেন্দ্রিয়াদি, সকলের এক নহে । অতএব প্রতিশরীরে জীব ভিন্ন । সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জীব ভিন্ন ভিন্ন কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে ।

এক সূর্য্যের প্রতিবিম্ব অসংখ্য আধারে পতিত হয়, প্রতিবিম্ব-রূপে প্রতিবিম্ব এক হইলেও আধারভেদে প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ জলপূর্ণ কলসে সূর্য্যের যে ছায়া পড়িয়াছে, জলপূর্ণ শরাবেও সেই ছায়াই পতিত হইয়াছে, উভয় পাত্রেরই একরূপ প্রতিবিম্ব, কিন্তু তথাপি পাত্রভেদে বিভিন্ন । কলসটিকে স্থানান্তরিত করিলে যেমন কলসস্থ প্রতিবিম্বই নীত হয়, শরাবস্থিত প্রতিবিম্ব সেখানেই থাকে, সেইরূপ যেজীব বাহ্য কর্মকারী শব্দক হয়, সে জীবই তাহার ফল ভোগ করে, সকল জীব ফলভাগী হয়না । বাস্তবিক মূলপদার্থ এক প্রতিবিম্বই অবস্থাভেদে নানারূপ ধারণ করে । একমাত্র মূল সূর্য্যাহইতে যেমন একাকার অসংখ্য প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় সেইরূপ এক মূল পরমাত্মাহইতেও অসংখ্য জীব প্রতিভাত হইয়া থাকে । প্রতিবিম্বকে যেমন সাক্ষাৎ সূর্য্য বলা যায়না,

বস্তুস্তরও বলায়না, সেইরূপ জীবকেও সাক্ষাৎ পরমাত্মা বলিয়া নির্দেশ করিতে পারনা, অথচ অন্তর্বস্তুও বলিতে পারনা। প্রতি-
 বিশ্বে যেমন অবিকল সূর্য্য লক্ষিত হয়, জীবেরও সেইরূপ বিশুদ্ধ
 চৈতন্য অনুভূত হয়। অতএব স্থিরীকৃত হইল যে, আত্মা এক ;
 আত্মার প্রতিবিশ্বরূপ জীব অসংখ্য। কিন্তু যখন অবিজ্ঞাভিভূত
 জীবের জীবন বা সংসারিণ, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইবে, তখন
 সমস্ত জীব, একত্র সংস্থাপিত হইয়া ‘সোহং’, ইত্যাকার জ্ঞান-
 দ্বারা, জীবপরমে অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইবে। কৃষক বিজ্ঞাশিক্ষা
 দ্বারা উন্নত হইয়া রাজত্ব বা রাজপ্রতিনিধিত্ব লাভ করিলে তখন
 কৃষিকার্য্য নিজ কর্তব্য বলিয়া মনে কবেনা, প্রত্যুত রাজনীতির
 পর্যালোচনাই তখন তাহার কর্তব্য হয়, এবং কোনও ধীবর যদি
 নদুপদেশে চিত্তশুদ্ধি করতঃ যোগসাধনাদিকার্য্যনিরত হয়, তখন
 সে সংস্রবধই জীবনের কর্তব্য মনে করেনা, আত্মচিন্তার কর্তব্যতা
 অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারে, সেইরূপ জীবও যখন বিদ্যালোকে
 অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত করিতে সক্ষম হয়, তখন সে বুঝিতে
 পাবে যে, “আমি সংসারের কীটাবু নহি, আমি সেই অনন্তশক্তি
 অনন্তরূপ জগদ্রূপী চৈতন্যময় পরমাত্মা”। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য
 জীবসম্মুখে কি বলিয়াছেন শ্রবণ কর।

নিমিত্তং মনশ্চক্ষুযাদি প্রবৃত্তৌ নিরস্তাখিলোপাসিকাক্ষকঃ ।

বর্ষিকোক্তেষ্টানিমিত্তং যথা যঃ সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ১ ॥

যমমুখ্যং বস্তুতাবোপস্বরূপং মনশ্চক্ষুযাদীন্য বোধ্যকানি ।

প্রবর্ত্তন্ত আশ্রিত্য নিঃস্পামেকং সনিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহহমাত্মা ॥ ২ ॥

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো মুগ্ধাত্মা পৃথক্ ত্বেন নৈবাস্তিবস্তু ।

চিদাভাসকো ধীমজ্জীবোহপি তদ্বৎ সনিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোহহমাত্মা ॥ ৩ ॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌমুখং বিজ্ঞতে কল্পনাহীন মেকম্ ।

তথাধী বিয়োগে নিরাভাসকোবঃ সনিত্যোপলক্ষি-স্বরূপোহমাশ্রা ॥ ৪ ॥

যএকো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ প্রকাশস্বরূপোহপি নানাবধীষু ।

শরাবোদকস্থো যথাভানুরেকঃ সনিত্যোপলক্ষিস্বরূপোহমাশ্রা ॥ ৫ ॥

তেজোগম্য সূর্য্য যেমন লোকদিগের কার্য্যসম্পাদনে নিমিত্তকারণ সেইরূপ যিনি মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার চিত্ত, চক্ষুর্গাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাগাদি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যসম্পাদনে নিমিত্ত, এবং যিনি বুদ্ধাদি সমস্ত উপাধি পরিত্যাগ করিলে আকাশের আয় নিরবয়ব ও নিরূপাধি হন, আমি সেই নিত্য চৈতন্যময় আত্মা । অর্থাৎ যেমন মনুষ্যগণের দৈনিককার্য্যে সূর্য্যালোক, নিমিত্তকারণ, ঐ আলোকের আভাব হইলে মনুষ্যগণ, জড়বৎ নিষ্কর্মা হইয়া থাকিত ; সেইরূপ দেহেও চৈতন্যময় আত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়গণ স্বস্বকার্য্যসম্পাদনে সম্পূর্ণক্ষম থাকিত ; অতএব আত্মার অস্তিত্বই কার্য্যের নিমিত্ত কারণ । বস্তুতঃ যিনি বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি উপাধিতে লিপ্ত নহেন, আমি সেই নিত্য চৈতন্যময় আত্মা ॥ ১ ॥

যিনি অগ্নির উষ্ণত্ব ন্যায়, নিত্য চৈতন্যময়, সর্বব্যাপী, স্মৃতিরাজ অচল, যাহাকে অবলম্বন করিয়া মনঃ এবং জড় চক্ষুর্গাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বস্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই নিত্য চৈতন্যময় আত্মা ॥ ২ ॥

যেমন দর্পণপ্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে মুখের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব মুখ হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ জীবাত্মাও, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের আভাস, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব মাত্র, পৃথক্ নহে । আমি সেই নিত্য চৈতন্যময় আত্মা ॥ ৩ ॥

যখন দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হয়, তখন কেবল প্রতিবিম্বশূন্য মুখ থাকে । সেইরূপ বুদ্ধির অভাবে যে আত্মা প্রতিবিম্বশূন্য হন আমি সেই নিত্য চৈতন্যময় আত্মা ॥ ৪ ॥

যেমন সূর্য্য এক হইলেও জলপূর্ণ শরাবে বহুসূর্য্যরূপে প্রতিভাত

হন, সেইরূপ অয়ংপ্রকাশিত, বিশুদ্ধ, অদ্বিতীয় আত্মাও বুদ্ধিতে
নানারূপে প্রতিভাত হন, আমি সেই নিত্য চৈতন্য ময় আত্মা ॥ ৫ ॥

শিষ্য । আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে যে রূপ উপদিষ্ট হইলাম, তাহাতে
আত্মা অঙ্গ অমর বলিয়াই অবধারিত হইল কিন্তু রাম মরিয়াছে,
এইরূপ ব্যবহারওত চিরপ্রসিদ্ধ এক অনুভবসিদ্ধ, এইরূপ জ্ঞানও
কিছুতেই বিদূরিত হইবেনা ।

গুরু । জন্মমৃত্যু কেবল ব্যবহারিক নহে, শাস্ত্রেও জন্মমৃত্যুর
উল্লেখ আছে । জন্মমৃত্যুর কিরূপে ব্যবহার হয়, শ্রবণ কর ।

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তস্যাদ্যপদেশোভাক্তস্তদ্ব্যব- ভাবিত্বাৎ ॥

বে: দ: ২ । ৩ । ১৬ শ্ল: ।

জন্মমৃত্যু, স্থাবর-জঙ্গমাগ্নক-শরীরগত, আত্মাতে জন্মমৃত্যুব্যবহার ভাক্ত
অর্থাৎ কল্পিত । যেহেতু শরীরের উৎপত্তিবিনাশেই আত্মার জন্মমৃত্যু
ব্যবহৃত হয় ।

যথালভায়া: পর্কাণি দীর্ঘায়া মধ্যমধ্যত: ।

তথা চেতন সত্ত্বায়া জ্ঞানানি মরণানিচ ॥ যোগবাসিষ্ঠঃ

যেমন সুদীর্ঘলতার মধ্যে মধ্যে পর্ক থাকে, সেইরূপ অনন্ত অবিনশী
আত্মারও জন্মমরণরূপ এক একটি ব্যবচ্ছেদক গ্রন্থি আছে ।

শরীরসম্বন্ধব্যতিরেকে জীবের অন্ত উৎপত্তিবিনাশ নাই ।
অতএব জীবাত্মার জন্মমৃত্যু ঔপচারিক, বাস্তবিক নহে । ক্রতিবাক্যের
অভিমত যথা—

“সবা অয়ং পুরুষো জায়মান: শরীর মভিসম্পাদ্যমান: ; স
ঔৎক্রামন্ ত্রিয়মান: ইতি ”

অর্থাৎ সেই পরম ব্রহ্মই শরীরস্বামী হইয়া উৎপন্ন হন, এবং শরীরস্বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুনাশে অভিহিত হন ।
বুদ্ধিসংযোগ, শরীরপরিগ্রহের কারণ । বুদ্ধিস্বন্ধুসংসর্গে জীবের জীবন নষ্ট হইয়া স্বাভাবিক ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হয় । কিন্তু যেপর্যন্ত জীবের বুদ্ধিস্বন্ধু নষ্ট না হয়, সেপর্যন্ত বুদ্ধীশ্রিয়াদিবিশিষ্ট জীব, সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে । ভগবান ব্যাস বলিয়াছেন ।

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি ।

যথা তৃণজলুকেরং দেহী কর্ণগতিং গতঃ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

অর্থাৎ যেমন গমনকারী পথিক, গমন কালে অগ্রবর্তী চরণদ্বারা ভূমি অবলম্বন করিয়া, পরবর্তী চরণ ভূমিহইতে উত্তোলনকরে, এবং জলুকা (জোক্) যেমন একগাছি তৃণ অবলম্বন করিয়া পূর্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জীবও স্বকীয় অদৃষ্টানুরূপ নূতন দেহ অবলম্বন করিয়াই পূর্ব দেহ পরিত্যাগ করে ।

জন্মান্তর ।

শিষ্য । মনুষ্যের যে পুনর্জন্ম আছে তাহা স্বীকার করিতে পারিনা । যে অদৃষ্টবলে পুনর্জন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, সেই অদৃষ্টই ভ্রমাত্মক ও সর্বনাশের উৎপাদক । বাহারা অদৃষ্ট স্বীকার করে তাহাদের অভ্যুত্থানের আশাত ব্রকেবারে অন্তর্হিত হয়ই, প্রত্যুত তাহারা জড়বৎ অকর্ণণ্য হইয়া যায় । অদৃষ্টানুরাগ, পুরুষকার-প্রদর্শনের অন্তরায়, এবং অভ্যুদয়ের মূলোচ্ছেদক । অদৃষ্টের অন্ধরূপে পতিত হইয়া অলৌকিক অচিন্তনীয় কার্যকারিণী পুরুষশক্তিকে পদদলিত করা কি কর্তব্য ? কাপুরুষেরাই জন্মান্তর বীজ অদৃষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে ।

গুরু । ভরসাকরি তুমি কৰ্মফল অবশ্যই স্বীকার কর, কারণ কৰ্মকরিলেই তাহার শুভাশুভরূপ ফল অবশ্যই ভোগ করিতেহয়, আমি যে অদৃষ্টের কথা বলিয়াছি তাহাও কৰ্মফলই । পূৰ্ব্জন্মের কৰ্মকেই অদৃষ্টনামে অভিহিত করা হয় । যেস্থলে পুরুষকার বিফল হয় সেস্থলে অদৃষ্টের বলবত্তা স্বীকারকরিতে হয় । যে কৰ্ম বৰ্ত্তমান সময়ে প্রত্যক্ষ হয়না তাহাই অদৃষ্ট । পূৰ্ব্জন্মের অদৃষ্টাখ্য কৰ্ম যদি বিরুদ্ধ ও প্রবল হয়, তবে ইহজন্মের কৰ্ম, ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়না । অদৃষ্ট যে কৰ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে তাহার একটি দৃষ্টান্ত বলিতেছি—

একরুদ্রা চুল্লি (চৌকা) প্রস্তুতসময়ে অনবধানতাবশতঃ চুল্লি মধ্যে বহুপরিমাণ জল ঢালিয়া রাখিল, পরে পাকার্ঘ্য অগ্নি প্রজ্জ্বালন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়া বলিল “অত্যা আমার অদৃষ্টে আহার নাই, সেইজন্যই আমার চেষ্টা ফলবতী হইলনা ” কিন্তু রুদ্রা অদৃষ্ট শব্দের অর্থ যাহাই বুঝুকনা কেন, আমি বুঝিলাম ও দেখিলাম, অদৃষ্ট কৰ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে । পূৰ্ব্জন্মের কৰ্মই পরক্ষণে অদৃষ্ট নামে কথিত হইয়াছিল । চুল্লী-নিপতিত জল যেমন রুদ্রার অপ্রত্যক্ষ বলিয়া অদৃষ্ট নামে কথিত হইয়াছিল তদ্রূপ আমাদের পূৰ্ব্জন্মের সমস্ত কৰ্মই অদৃষ্টনামে অভিহিত হয় । শাস্ত্রকারেরাও ইহাই বলেন—

দৈবমিতি যদপি কথয়সি পুরুষগুণঃ সৌহৃদ্যদৃষ্টাখ্যঃ ।

অর্থাৎ যাহাঁ দৈবনামে অভিহিত হয়, তাহাও অদৃষ্টনামক পুরুষকার অর্থাৎ পূৰ্ব্জন্মের কৰ্ম । কৰ্ম মাত্রেরই পরিণামফল আছে ; কতকগুলি ফল সত্ত্বাঃপাতী, আর কতকগুলি কালান্তরবর্তী । তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া যদি শত্রুর গলদেশে খড়্গাঘাত কর, তবে তখনই শত্রুমস্তকচ্ছেদরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু ইহার শেষফল

এইমাত্র নহে, সামাজিক অবজ্ঞার কথা ছাড়িয়া দিলেও রাজদণ্ড ইহাতে অব্যাহতি নাই। বিষতক্ষণের পরিণাম কি প্রাণবিনাশ নহে? চুক্ষ ঘৃতাতির আহার কি কেবল রসনার তৃপ্তিপ্রদ? তাহার পরিণাম কি শরীর-পুষ্টি নহে? স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন ও বন্ধুবান্ধব-দির প্রতি যে অনুপম প্রীতিপ্রদর্শন কর, তাহারও পরিণাম প্রীতি-দান-প্রীতিপ্রাপ্তি। তুমি যদি অন্যের অনিষ্ট কর তবে কি তাহা বহুশ্রমে বর্জিত ইহা তোমার অনিষ্টোৎপাদক ইহবেনা? এই জগৎ কার্য্যকারণাত্মক; জগতের সমস্তই কার্য্য এবং কারণ। কার্য্যকারণব্যতীত আর কিছুই জগতে নাই। কার্য্য মাত্রই কার্য্যান্তরের কারণ হয়। কার্য্য ভালই হউক আর মন্দই হউক ফলোৎপাদন অবশ্যই করিবে। যেকোন কার্য্য সম্পাদন করিবে তাদৃশ ফলভোগ অবশ্যস্বাবী। ভিন্ন ভিন্ন প্ররুতি, লোক দিগকে নং বা অসংপথে বলপূর্ব্বক পরিচালিত করে।

সমষ্টিশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা এবং মনোবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যষ্টিজীবাত্মা এই উভয়েরই কৰ্ম্ম আছে। ঈশ্বরের কৰ্ম্ম ঐশীনীতি বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মনুষ্যের কৰ্ম্ম ঈশ্বরের কৰ্ম্মের অন্তর্গত হইলেও মনুষ্যের স্বাধীন প্ররুতি আছে বলিয়া কৰ্ম্ম ও স্বতন্ত্র আছে। মানব, প্ররুতির বশবর্তী ইহা পুরুষকারের সাহায্যে নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বক কার্য্য-ফল লাভ করিতে পারে, স্থল বিশেষে প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম-দ্বারা দেহ বিনাশ পর্য্যন্ত ও সংসাধিত হয়। অতএব জীবের স্বাধীন কৰ্ম্মের ফল অবশ্যস্বাবী। একেশ্বরময় জগতে যে মহৎ বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে তাহার কারণ কি কৰ্ম্ম ফল নহে? এক ঈশ্বর ইহাতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রাদি উদ্ভববর্ণে এবং চণ্ডালাদি অস্ত্যজ্ঞে যে এত পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহার কারণ এই— পশ্বাদিবোনি ভ্রমণের পর জীব ক্রমোন্নতিদ্বারা মনুষ্যজন্ম লাভকরে। হিংসাময় শূকরহ,

ব্যাঘ্রভ ও সিংহভ লাভের পরে প্রাণিহিংসারস্তিক ব্যাঘ্রভ বা চণ্ডালভের লাভই সম্ভবপর। সেই চণ্ডাল, স্বাধীন প্ররুতিদ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বাভাবিক হিংসাদিরুতি পরিত্যাগ করতঃ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া ক্ষত্রিয় ব্রহ্মণ্যাদিতে পরিণত হয়, কেহবা হিংসাদি প্ররুতির প্রশ্রয়প্রদানে ঐ অবস্থাতেই থাকে, অথবা আরও অধঃপতিত হয়। জীব, প্ররুতি বা মনের অনুবর্তী হইয়া যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করে তদনুরূপ ফল অবশ্যই ভোগকরিয়া থাকে। অনুষ্ঠিত কর্মসমুদয়ের সদ্যঃপাতী ফল বর্তমান জন্মেই লাভ করা হয়, কিন্তু যেসকল ফল কালান্তরবর্তী তাহাব অধিকাংশই জন্মান্তরভোগ্য। যেদিন আত্মবীজ যুক্তিকাতে রোপণ করা হয় সেইদিন বা সেই বৎসরে ফলপ্রাপ্তি নাহইলে বীজরোপণ কার্য কি নিষ্ফল বলিয়া মনে করিবে? নির্কোষ বালক মনেকরিতে পারে যে, “বীজটি বুঝি অঙ্কুরিত ও ফলশালিরূপে পরিণত হইলনা” কিন্তু জ্ঞান-বান্ ব্যক্তি অবশ্যই জানেন যে, উপযুক্ত সময়ে অঙ্কুরোদ্যম ও ফল-লাভ হইবেই। মনুষ্যজীবনের অধিকাংশ কার্যেরই বর্তমান জন্মে সদ্যঃপাতী ফলমাত্র লাভ করা যায়; পরিণাম ফল পর জন্মেই প্রকাশ পায়। শুক, নারদ ঋষ প্রজ্ঞাদাদি মহাপুরুষগণ যে, শৈশবেই মুগ-ভীর আত্মতত্ত্ব চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া জীবমুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাকি সেই জন্মের সাধনা বা জ্ঞান-পরিণতির ফলে? তাহা বোধ হয় কেহই স্বীকার করিবেননা, ইহাতে জন্মান্তর অবশ্যই অনুমিত হয়। তাঁহাদের পূর্বজন্মার্জিত জ্ঞানই শৈশবে বিকশিত হইয়াছিল। একজন অধ্যাপক দশটি বালককে শিক্ষাদেন কিন্তু দেখা যায় দুই একটি বালক অতিদুর্বোধ্য বিষয়ও শ্রবণ মাত্রে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম ও আবৃত্ত করিয়া ফেলে। অপর বালকগণ সহস্র বারের চেষ্টাতেও বুঝিতে বা শিখিতে পারেনা, ইহারও কারণ পূর্বজন্মার্জিত জ্ঞান। যে

বালকের আত্মাতে পূর্বজন্মের জ্ঞান সঞ্চিত আছে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া মাত্রেই পূর্বাভিজিত জ্ঞানের সাহায্যে সে অনায়াসে বুঝিতে ও শিখিতে পারে। অপর বালকদিগেব নূতন শিক্ষা বলিয়াই তাহারা অনায়াসে শিক্ষাকরিতে পারেনা। একটী রাজপুত্র ও একটী কৃষকপুত্র যদি সমভাবে রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাকরে তবে কি সমান জ্ঞান লাভ হইবে? বোধহয় সহস্রস্থানে অনুসন্ধান করিলেও ঐরূপ একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবেনা। প্রতিবিষয়গ্রহণে উজ্জ্বল রত্ন বা স্বচ্ছ দর্পণাদিই সক্ষম হয়, অন্ধাররাশিতে কোন বস্তুই প্রতি-
 বিব্রিত হয়না। রাজপুত্র একবারমাত্র শুনিয়া যাহা শিক্ষা করিতে পারে, কৃষকপুত্র তাহা শতবার শুনিয়াও বুঝিতে বা শিখিতে পারেনা। জন্মান্তরকৃত পুণ্যরাশিপ্রভাবেই জীব স্বর্গভোগ সৃষ্টি রাজ্যভোগের জন্য রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে। বহুজন্মের ক্রমবর্ধিত জ্ঞানই রাজ্যাশাসনে সক্ষম হয়। পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে প্রাপ্ত শিশুর যেমন প্রয়োজনীয় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি উৎপন্নহওয়া সম্ভবপর নহে, সেইরূপ প্রাণিহিংসানিরত অনুন্নত চণ্ডালাদি জাতিহইতেও জগতের সুশাসন বা মঙ্গল সাধিতহওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব স্বীকারকরিতেহইবে যে, উন্নত হইতে উপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন। রাজা যদি কোনও দ্বারবানের প্রতি সন্তুষ্টহইয়া তাহাকে উন্নত করিতে ইচ্ছাকরেন তবে তাহার সাধ্যায়ত্ত কোনও অপেক্ষাকৃত উন্নতপদ তাহাকে প্রদান করিয়াথাকেন কিন্তু তাহাকে একেবারে রাজপ্রতিনিধির পদ প্রদানকরেননা।

বীজহইতে অকুরপল্লবশাখাদি উৎপন্ন নাহইতে ফল উৎপন্ন হয়না। অকুরাদিদ্বারা ক্রমোন্নত বৃক্ষই ফলবান হয়। উপযুক্ত উপা-
 দান ও নির্মাণকৌশলেই জগতের উৎপত্তি। তীক্ষ্ণ অসি বা ভরবারি প্রস্তুতেরজন্য যেমন মৃত্তকাগৃহীত হয়না, তুষারবিন্দু যেমন

লাবানল 'নির্কীপণে' অমুপযুক্ত, মূর্তিকা যেমন ক্রমশঃ কাটিম্বলাভ-
 দ্বারা কালে লোহে পরিণত হয় এবং তদ্বারা অসি, তরবারি প্রভৃতি
 নির্মিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টিময় জীবও চণ্ডালাদি নিকৃষ্টদেহ
 পরিত্যাগ করিয়া ক্রমোন্নতিদ্বারা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাদিতে পরিণত হয়,
 পরিশেষে দেবত্ব ও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । দেহান্তরপ্রাপ্তি-
 দ্বারাই জীব উন্নত বা অবনত হয় । অবস্থাান্তরদ্বারা এক দেহে যে
 উন্নতি হয়, তাহা অতি সাধারণ । পরিণত বয়সে ব্যাঘ্রের
 হিংসারক্তির হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু পশুত্ব অবশ্যই থাকিবে । অত-
 এব বুঝিতে হইবে জীবত্বপ্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানী হয়না, জ্ঞান, ক্রমে
 বর্দ্ধিত হয় । পশুগণের মধ্যে শৃগালাদি, উন্নত হইয়া লিংহত্বপ্রাপ্ত হয়,
 তদনন্তর ক্রমে বানরত্ব ও বন্য মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া বনচারী ব্যাধ চণ্ডা-
 লাদিরূপে পরিণত হয় । অনন্তর সামান্য জ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা শূদ্রত্ব এবং
 ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব ব্রাহ্মণত্বাদি লাভ করে ।

জন্মান্তর প্রামাণ্যে অনেক সাক্ষ্য পাওয়া যায় । উদ্ভিজ্জ রন্ধ-
 লতাদি জড়প্রকৃতি । রন্ধলতাদির জ্ঞান নূতন এবং অপরিষ্কৃত ।
 যদিও উহাদের ছেদনাদি দ্বারা মৃত্যুলক্ষিত হয় এবং উহাদিগকে
 রন্ধান্তরাদির ছায়া পরিত্যাগ করিয়া সূর্যালোকাভিমুখী হইতে দেখা-
 যায়, তথাপি উহাদের বাহ্যিকজ্ঞানের পরিষ্কৃতি না থাকায় উহারা
 নূতন জীব বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় । শ্বেদজ কূর্ম কীটাদির আহার-
 শ্বেষণাদি বিষয়ে জ্ঞানের কিঞ্চিৎ বিকাশ দেখা যায় বটে কিন্তু সেই জ্ঞান
 নূতন ।

এইক্ষণে দেখা যাউক কোন্ কোন্ প্রাণীতে পুরাতন জ্ঞান
 লক্ষিত হয় । অরণ্যমধ্যে পশুশাবকগণ ভূমিষ্ঠ হইয়াই যে স্তম্ভপান
 করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহার কারণ পূর্বজন্মের জ্ঞান বলিয়াই অনুমিত
 হয় । ব্যাঘ্রাদির শাবক ভূমিষ্ঠ হইয়া স্তম্ভপানের উপদেশ পায়না

অথবা অন্য কোনও শাবককে ঐরূপ স্তন্যপানকরিতে 'দেখেওনা', অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতেহইবে যে পূর্বজন্মে যে স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়াছিল এবং দুগ্ধপানকরিতে দেখিয়াছিল স্তনদর্শন তাহার স্মারকহয়। শিশু ভূমিষ্ঠহইয়া যখন অত্যন্ত ক্ষুধার্তহয় তখন খাত্তানুসন্ধিৎসু হইয়া সেই অপরিষ্কৃত স্মৃতিবলে স্তন্যপান স্থির করিয়ালয়। গো মেষাদি পশুগণ দৈবাৎ ব্যাঘ্র দর্শনকরিলে যে ভীত-হয় তাহারও কারণ পূর্বজন্মের স্মৃতি। একটি ছাগাদি ক্ষুদ্রপশুকে যদি রাত্রিতে ঘরের বাহিরে রাখায় এবং শৃগাল তাহার নিকট-বর্তীহয়, তখন দেখাযাইবে যে ক্ষুদ্রপশুটি আহ্নবিনাশঙ্কায় ভীতহইয়া আর্দ্রনাদ করিতেছে। ইহার কারণ কি? ঐ ছাগশিশুটি তাহার পূর্বে কখনও দেখেনাই যে শৃগাল, ছাগাদি পশু সংহারকরিয়া ভক্ষণকরে; বিশেষতঃ গো মহিষাদি রহৎকায় পশু দেখিয়া কখনও ভীতহয়না। ইহাতেও বুঝায় ঐ ছাগশিশু, পূর্বজন্মে অবশ্যই ছাগভক্ষক শৃগাল দেখিয়াছিল। বনমধ্যে ভীষণসর্প দর্শনকরিয়া প্রায় সকল প্রাণীই ভীতহয় এবং ইহাও দেখায় যে, অনেক ক্ষুদ্রপক্ষী চঞ্চুঘাতদ্বারা সর্পবধের অভিলষকরে কিন্তু প্রাণভয়ে সর্পশরীরে আঘাত করেনা। ভীতপ্রাণিগণ বর্তমান জন্মে সর্পদংশনে কাহাকেও মরিতে নাদেখিয়াও সর্পদর্শনে, ভয়ে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হয়, ইহাও পূর্বজন্মেরই ভয়।

শিষ্য। পূর্বজন্মের কার্য্য বর্তমান জন্মে স্মৃতিপথারূঢ় হয়বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করিব? কৈ আমিও পূর্বজন্মের কোন কথাই স্মরণ করিতেপারিতেছি। পূর্বজন্মের কথা যদি স্মৃত হইত তবে জন্মান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করাইতে আপনাকে এত কষ্ট পাইতে হইতনা।

গুরু। পূর্বজন্মের কথা অবশ্যই স্মৃতিপটে অঙ্কিতহয়, কিন্তু

স্মারক বস্তু ব্যতীত স্মৃত হয়না। পূর্বেই বলিয়াছি পূর্বজন্মাধীত বিদ্যা পরজন্মে বিকাশিত হয় কিন্তু তাহাতে অধ্যাপকের উপদেশ-রূপ স্মারকের প্রয়োজন। অধ্যাপকের উপদেশ প্রাপ্ত হইলে পূর্ব জন্মার্জিত জ্ঞান, হৃদয়ে পরিস্ফুটিত হয়। অন্তের সহস্র চেষ্টাতে বাহ্য হয়না, পূর্বলব্ধ জ্ঞানবলে কেহ ক্ষণকালের মধ্যেই তাহা অনায়াসে আয়ত্ত করিয়াফেলে।

আহার ভয় ও স্ত্রীসন্তোষ এই তিনটীই ভোগদেহের প্রধান-তম কৰ্ম্ম সুতরাং স্মারকদর্শনমাত্রেই স্মৃত হয়, সেজন্য অন্য জ্ঞান না থাকিলেও এই তিনটী জ্ঞান প্রাণীমাত্রেরই থাকে। পানাহারাদির স্মারক, স্তনাদি দর্শন। ব্যাঘ্রাদিদর্শনে পূর্বজন্মার্জিত ভয় হৃদয়ে উদ্ভিক্ত হয়, এবং স্ত্রীদর্শন, সন্তোষের স্মারক হয়। পূর্বেও তিনটি জ্ঞান ভোগদেহের বিশেষ প্রয়োজনীয় ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিন্তে বিশেষরূপে সংস্কৃত হয়। সুতরাং মৃত্যুর পরে দেহান্তর গ্রহণ করিলে ঐ জ্ঞানত্রয় পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য অতি ক্ষুদ্র-তম জীবো ও ঐ তিনটী জ্ঞান লক্ষিত হয়। মনুষ্য উন্নত প্রাণী; পূর্বজন্মে তাহার বহুবিধ জ্ঞান ছিল, স্মারকদর্শনে সমস্ত জ্ঞানই পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। উদ্ভিজ্জ রক্ষলতাদির জীবনীশক্তি থাকিলেও জ্ঞান অতি সামান্য। শ্বেদজ ক্রমিকীটাদির কেবলমাত্র আহার-জ্ঞান থাকে, অন্য জ্ঞান লক্ষিত হয়না। এই জ্ঞান একটু পরিস্ফুট হইয়া বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উহারা নিকৃষ্ট পক্ষিযোনি বা পশুজন্ম লাভ করে। ক্রমে উন্নত পক্ষী ও পশুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াই পূর্বাভ্যাস্ত আহারাদি ও অন্যান্য জ্ঞান লাভ করে। এইজন্যই ইহাদের বাসগৃহনিৰ্মাণ ও সম্ভান প্রতিপালনাদি কার্যে জ্ঞান বিস্তৃত হয়। কোন কোনও জ্ঞানবান্ পক্ষী বা পশু স্বশ্রেণীতে আধিপত্য বা রাজত্বও করিয়া থাকে। জ্ঞানের ক্রমিক উন্নতি ইহার কারণ।

পক্ষিদেহ বা পশুশরীর পরিত্যাগ করিয়া, যে চণ্ডালাদি জীব-
দেহ অবলম্বনকরে সে অবশ্যই উন্নত; তাহার পূর্বপূর্বজন্মার্জিত
জ্ঞানসমষ্টি, ভূয়োদশনদ্বারা ক্রমেই উন্নত হয় এবং ক্রমে সে শূদ্র
বৈশ্য ক্ষত্র বা ব্রাহ্মণে পরিণত হয় ।

অত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌরুষদেহিকং ।

যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ভগবদগীতা ॥

জীব বর্তমান জন্মে, পূর্বজন্মের বুদ্ধি লাভকরিত্বাথাকে হে অর্জুন সেই
পূর্বার্জিত জ্ঞানদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য যত্নবান্ হয় ।

কিন্তু একথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, জ্ঞানের উন্নতি-
সাধনে এবং সদনুষ্ঠানে যাহার প্ররতি, সে জীবই ক্রমে উন্নত হয় ।
প্ররতি নীচগামিনী হইলে অবনতির শেষ সীমায় উপস্থিত হয় । যে
জীবের যাদৃশ কার্য্য তাহার উন্নতি অবনতি তদনুযায়িনী ।

শিষ্য । 'তবে কি আমাদের সুখদুঃখদাতা ঈশ্বর নহেন? কর্ম্মই
কি সংসারের এবং সুখদুঃখদির মূল?

গুরু । হাঁ আমাদের ব্যবহারিক ঈশ্বরই কর্ম্মের প্রাতি লক্ষ্য
করিয়া ফলদান করিত্বাথাকেন ।

শিষ্য । ভগবন্! আমি নিকোঁধ জ্ঞানপিপাসু শিষ্য, আমাকে
উপহাস করিয়া মর্ম্মাহত করা কি সম্ভব? ঈশ্বরত আমাদের
বস্ত্রালঙ্কারাদি বা ধনরত্নাদির ন্যায় ব্যবহারিক নহেন; তবে কেন
“ব্যবহারিক ঈশ্বর” এই কথাদ্বারা আমাকে নিকোঁধ শিশু বা
ক্ষিপ্তবোধে উপহাস করিতেছেন?

গুরু । বৎস! এটি আমার উপহাসবাক্য নহে, সংসারীর
ঈশ্বর বাস্তবিকই ব্যবহারিক । আমরা বস্ত্রালঙ্কারাদি যেমন প্রস্তুত
করিয়া লই, সেইরূপ ঈশ্বরও আমাদের হস্তগত । আমরা ঈশ্ব-
রের নিকট প্রার্থনা করি যে, “হে ঈশ্বর তুমি আমার প্রাতি সদয়

হইয়া আগাকে জ্ঞান, মান, ধন, ঐশ্বর্যাদি প্রদানকর । আমার শত্রুদিগকে উন্মূলিত করিয়া পৃথিবীতে আমার আধিপত্য স্থাপন কর" ইত্যাদি । এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ ঈশ্বরে ঐসকল কার্যের কর্তৃত্ব সম্ভবে কিনা ? পূর্বেই বলা হইয়াছে ঈশ্বর নিরাকার নির্বিকার চৈতন্যস্বরূপ ; কার্যের কর্তৃত্ব, ঈশ্বরে থাকাত দূরের কথা, জীবাশ্মাও কর্তা নহে । ঈশ্বরকে যিনি “নিষ্কলং নিষ্কিয়ং শাস্তং নিববদ্যং নিবজ্ঞনং” ইত্যাদি লক্ষণাঙ্কিত জ্ঞানেন তিনি কি তাঁহাকে আকৃতিমান্ ক্রিযাবান্ বিষয়াসক্ত দোষযুক্ত এবং তমোগুণায়ুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন ? তাহা ঈশ্বর সাত্ত্বিক মনুষ্য অপেক্ষাও নিকৃষ্ট । অন্যের সর্বনাশ করিয়া ধনসম্পত্তি আনিয়া দেওয়ার জন্য কি ন্যায়বান্ মনুষ্যকে অনুরোধ করিতে সাহস হয় ?

সংসারিগণ, ঈশ্বরকে পিতৃস্থানীয় বা প্রভুকল্প মনে করে । তাহাতে ঈশ্বরে প্রায় মনুষ্যত্বই আরোপিত হয় । সংসারিগণের যে কেবল সগুণ ঈশ্বর কল্পিত হয়, তাহা নহে, “পাপপুণ্য, ধর্ম অধর্ম, সুখ দুঃখ, তুমি আমি” ইত্যাদি সমস্ত দ্বন্দ্বজ্ঞানই কল্পনা প্রসূত । জানোদয়ে কর্মফল বা কর্মফলদাতা ঈশ্বরের অস্তিত্বই থাকেনা । তখন ব্রাহ্মণচণ্ডালে, মাতঙ্গকীটে, তোমাতে আমাতে, একজগদ্ব্যাপী পরমাশ্মা প্রতিভাত হন । দ্বৈতজ্ঞান থাকেনা, জীবের জীবত্ব থাকেনা সংসারও থাকেনা, তখন জীব মুক্তপুরুষ ; অতএব জন্মমৃত্যু, সুখ দুঃখ, বন্ধ মুক্তি কিছুই থাকেনা । কিন্তু জীব, যে পর্য্যন্ত অবিজ্ঞান বশবর্তী হইয়া সংসারী থাকিবে, ততকাল তুমি আমি ইত্যাকার ভেদ-জ্ঞান ও ঈশ্বরের সগুণত্বকল্পনা অনিবার্য । আত্মার সংসারাবস্থায় ব্যবহারিক তুমি আমি, ধর্ম অধর্ম, কর্ম ফল, কর্ম ফলদাতা ও সগুণ ঈশ্বর অবশ্যই স্বীকার্য । যে পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা থাকিবে ততকাল;

জন্মান্তর অবশ্যস্বাভাবী । সুখদুঃখভোগে ঈশ্বর নির্মিত্তকারণ ; কৰ্ম্মফলই জন্মান্তর ও সুখদুঃখের উৎপাদক । জীব প্রযুক্তির বশবর্তী হইয়া যাদৃশ কার্য্যকরে সেইরূপই ফলভোগ করিয়া থাকে । সংসারাবস্থায় সকাম কৰ্ম্ম অবশ্যই ফলোৎপাদক হইয়া থাকে । অতএব জন্মান্তর অবশ্যই স্বীকার্য্য । জন্মান্তরস্বীকারে ন্যায়দর্শনকার গোতম কি বলিয়াছেন শ্রবণকর —

পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ ॥

ন্যায়, ১ম আঃ, ১ম অঃ, ১৯ ॥

উৎপন্ন ব্যক্তির মরণানন্তর যে শরীরগ্রহণ তাহাকে প্রেত্যভাব বলা যায় ।

পূৰ্ব্বাভ্যাস্তস্মৃত্যনুবন্ধাং জাতস্য হর্ষভয়শোক

সম্প্রতিপত্তেঃ ॥

ন্যায়, ১ম আঃ, ২য়, ১৯ ।

যেহেতু পূৰ্ব্বাভ্যাস্ত স্মৃতিবলে নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোক উৎপন্ন হয় । অতএব আত্মা নিত্য সূতরাং জন্মান্তরও স্বীকার্য্য । নবজাত শিশু যে স্তন্যদাত্রী মাতার সন্দর্শনে আনন্দিত হয়, ভয়কারণ সর্প শৃগালাদিহইতে ভীত হয় এবং মাতার বিচ্ছেদে শোকাবলম্বিত হইয়া ক্রন্দন করে, তাহার কারণ এই—পূৰ্ব্বজন্মে যেসকল বস্তু প্রীতিজনক ছিল, তৎসন্দর্শনে আনন্দিত হয়, যাহা ভয়োৎপাদক বলিয়া সংস্কার আছে, তদর্শনেই ভীত হয় এবং মাতা, দর্শন-পথের অতীতা হইলেই চির-বিচ্ছেদ আশঙ্কা করিয়া শোকসন্তপ্ত হয় । অজ্ঞানশিশুর এই সকল ভাব দর্শন করিলে নিঃসংশয়রূপে প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য নূতনজীব নহে ; বর্তমান দেহলাভের পূর্বেও তাহার অস্তিত্ব ছিল ।

প্রেত্যাহারাভ্যাসক্রতাং স্তন্যাভিলাষাং ॥

ন্যায়, দঃ, ১ম আঃ, ৩য় অঃ । ২২ ।

মৃত্যুর পরে জাতমাত্রাশিশুর স্তন্যাভিলাষ অবশ্য পূর্বাভ্যস্ত বলিয়াই প্রতীত হয়, তদ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জন্মান্তর আছে । কারণ পূর্বে' আহারের অভ্যাস নাথাকিলে জন্মমাত্রে স্তন্যপানে প্রযুক্তি সম্ভবপর হয়না ।

পূর্বকৃতফলাব্রবক্ষাং তদুৎপত্তিঃ ॥

ন্যায়ঃ দঃ, ২য় অঃ, ৩য় অঃ । ৬৪ ॥

পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল ধর্মাদিম্ম' হইতে শরীরোৎপত্তি হয় । যেমন পুরুষপ্রাযত্নদ্বারা ভৌতিক পদার্থ রখাদির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ পুরুষকর্মদ্বারা এই পাঞ্চভৌতিক দেহ উৎপন্ন হয় । কিন্তু জন্মান্তরের প্রধান কারণ বাসনা ।

যে পর্য্যন্ত ভোগবাসনার নিরুত্তি নাহইবে, তাবৎকাল সংসারে পুনঃপুনঃ আবর্তন করিতেই হইবে । বাসনার সহকারি কারণ কর্ম-ফল, কামনাপূর্বক যেসকল কার্য্য করা যায় তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী । স্বর্গাদিফলকামনার অথবা অন্যবিধ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির আশায় যেসমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, দেহপরিত্যাগের পরেও ঐসকল বাসনা আত্মাতে সমবেত হইয়া থাকে এবং উপযুক্ত-সময়ে বাসনা পূরণের উপযোগী শরীর অবলম্বন করায় ।

শিষ্য । ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ পরমাণুপুঞ্জের সংযোগে যেমন কর্ম-ফলব্যতিরেকেই যুক্তিপাষণাদির শরীর উৎপন্ন হয়, মনুষ্যদেহও কর্মব্যতিরেকেই উৎপন্ন হয়, এইরূপকল্পনা করাইত সঙ্গত ; ঈশ্ব-বেচ্ছা ব্যতীত কর্মফলস্বীকারে প্রয়োজন কি ? অদৃষ্টকারণস্বীকার অপেক্ষা শুক্রার্জব সংযোগরূপ দৃষ্টকারণ স্বীকার করাইত ভাল ।

গুরু । যাহাদের জীবন এবং ক্রিয়া আছে তাহাদের জন্মান্তর কর্মসাপেক্ষ । জড়াত্মক বালুকারণিরসংযোগে কেবল ঈশ্বরেচ্ছাই কারণ হইতে পারে, কিন্তু বীজাধানাদি ক্রিয়াজনিত জীবোৎপত্তিতে

কৰ্মই কারণ । সেই কৰ্মনমুদয়মধ্যে, কতগুলি দৃষ্ট এবং কতগুলি অদৃষ্ট । শুক্রার্ভব সংযোগরূপ কারণ, দৃষ্টমধ্যেই পরিগণিত হইতে-পারে, কিন্তু সেইশুক্ৰশোণিতোৎপত্তির কারণ পিতামাতার আহার । কারণ আহারের সারাংশই শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হয়; অতএব সম্ভানোৎপাদনে পিতামাতার আহাৰাদি অদৃষ্ট কারণ । আহাৰ্য্য বস্তু, সংগ্রহসাপেক্ষ, এবং কারণীভূতমাতৃপিতৃশরীরে আবার পিতামহ মাতামহাদির শুক্রাদানাদি, কারণ । এইরূপ কারণানু-সন্ধিৎসু হইলে দেখাযাইবে যে, মনুষ্যদেহোৎপত্তির কারণ অদৃষ্ট কৰ্ম । ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপ কৰ্ম, এবং বাসনাই জন্মান্তরের কারণ । তাহা না হইয়া যদি কেবল ক্ষিত্যাদি ভূতমাত্র কারণ হইত, তবে জগতের সমস্ত বস্তুই একরূপ হইত ; যেহেতু পঞ্চভূতায়ক উপাদান সকলেরই সমান । তুল্যউপাদান হইতে উৎপন্ন মনুষ্যাগণমধ্যে কেহ উচ্চবর্ণে কেহ নীচজাতিতে উৎপন্ন, কেহ প্রাণীভূত, কেহ বা স্থগিত, কেহ অসংখ্যাব্যধিগ্রস্ত, কেহ বা নীরোগ ও বলিষ্ঠ হয় কেন ? ইহারকি কোনও কারণ নাই ? ঈশ্বর কি এমনই পক্ষপাতী যে, তিনি বিনাকারণেই এককে সম্রাট্ ও অপরকে ভিক্ষাজীবীকরিয়া সৃষ্টি করেন ; ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না । পূৰ্বজন্ম-জ্জিত কৰ্মই এই মহন্তেদের মূলোভূত কারণ । আত্মা এক, তথাপি বুদ্ধির দোষগুণানুসারে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধির অনু-রূপ সদস্য কার্য্য করিয়া জন্মান্তরগ্রহণদ্বারা ভুক্তাবশিষ্ট ফলভোগ করিয়া থাকে । সেইজন্য অগতে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, কেহ কেহ বলেন “স্বাস্থ্য এবং রূপাদির কারণ শুক্রার্ভব, অর্থাৎ পিতামাতার শরীর সুস্থ হইলে সম্ভানও সুস্থশরীর হয় এবং মাতাপিতা রোগ হইলে সম্ভানের রোগ অবশ্যস্বাভাবী” এই কথা স্বীকারকরি বটে কিন্তু সকল স্থলে নহে; অনেক সময়ে সমস্ত সম্ভানের মধ্যে একটিকে নীরোগ

দেখা যায় অপরটি খিঁচকুঁচাদি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হুঁষ্ট হয়, রোগের কারণ যদি কেবল শুক্রাশ্রব হইত, তবে উভয়ই নীরোগ অথবা উভয়ই শ্বিত্রাদিরোগযুক্ত হইত । উভয়েব অবস্থার পার্থক্যে নিঃ-সন্দিগ্ধরূপে প্রতীত হয় যে, রোগাদির কারণ অদৃষ্ট । ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন পূর্বজন্মানুষ্ঠিত কর্মই জন্মান্তর, সুখদুঃখ ও রোগা-দির কারণ । একব্যক্তির দশজন সন্তান হয়, ভ্রমধ্যে কেহ সত্রাট্-হন কেহ বা বনবাসী হইয়া জীবন অতিবাহিত করেন । জন্মান্তর-রূপে কর্ম কি ইহার কারণ নহে ? শ্রায়দর্শনকার, জন্মান্তরের কর্ম-ফলের কারণতাপ্রতিপাদনে আরও একটী অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রদর্শন করেন ।

উপপন্নশ্চ তদ্বিয়োগঃ কর্মফলোপপত্তেঃ ॥

শ্রায় দঃ, ২য় অঃ, ৩য় অঃ, ৭২ সূত্রঃ ॥

জন্মান্তর যদি কর্মনিমিত্তক বলা যায়, তবে কালে আত্মার মুক্তিহইতে পারে; মুক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রও রক্ষিত হয় । কারণ, শরীরের কারণীভূত কর্মের বিনাশ আছে, সুতরাং কর্মের বিমাশহইলেই আত্মার শরীরগম্বন্ধ বিনষ্ট হয় এবং আত্মা মুক্তিলাভ করিতে পারে । কিন্তু দেহোৎপত্তির কারণ কর্ম না বলিয়া যদি পঞ্চভূতমাত্রকেই হেতু বলা যায়, তবে আত্মার আর মুক্তি হইতে পারেনা; যেহেতু শরীরউৎপত্তির কারণীভূত পঞ্চভূতের বিনাশ নাই । কারণবিনষ্ট নাহিলে দেহোৎপত্তি-রূপ কার্য অবশ্যস্তাবী অর্থাৎ অনন্তকালই কার্য জন্মাইবে । অতএব আত্মার আর মুক্তি হইতে পারেনা ।

জন্মান্তরস্বীকারে ভগবান্ গোতম আরও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন

আত্মনিত্যত্বে প্রেত্যভাব সিদ্ধিঃ ॥

শ্রায় দঃ, ৪র্থ অঃ, ১ম অঃ, ১০ম সূঃ ॥

আত্মার নিত্যত্বনিবন্ধন প্রেত্যভাব অর্থাৎ দেহ পরিত্যাগের

পর জন্মান্তর অবশ্যই স্বীকার্য । আমাদের আত্মা যে, অবিনশ্বর নিত্য, এসবক্কে কোন সংশয় বা মতদ্বৈধ নাই । সুতরাং আমাদের দেহ বিনাশেরপর আত্মাবিনষ্ট হয়না, অথচ মুক্তিলাভের উপযুক্ত নাহওয়াপর্যন্ত ঈশ্বরেও লীন হইতেপারেনা । অতএব অবশ্যই স্বীকারকরিতে হইবে যে, মুক্তিলাভ না হওয়া যাবৎ অবিনাশীআত্মা পুনঃ পুনঃ শরীর গ্রহণকরিয়া থাকে । পাতঞ্জলদর্শন ও জন্মান্তরের পক্ষপাতী যথা—

সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যাগ্নুভোগাঃ

পাতঞ্জল দঃ, সাঃ পাঃ, ১৩শৃ

অবিজ্ঞাদি ক্লেব বিদুরিত নাহইলে অর্থাৎ অবিজ্ঞাদি বর্তমান থাকিলে কর্মের পরিণামস্বরূপ জন্ম, আরুঃ এবং সুখদুঃখাদিফলভোগ অবশ্যসম্ভাবী । কিন্তু অবিজ্ঞাদি বিদুরিতহইলে কর্ম থাকাসত্ত্বেও কর্মের পরিণামফলস্বরূপ জন্মান্তর বা সুখদুঃখাদির ভোগ হয়না । যেমন তুষাদিবেষ্টিত তণ্ডুলাদিবীজ অকুরোৎপাদনে সমর্থ ; সেইবীজ যদি তুষবিরহিত অথবা দক্ষহয় তবে আর তাহার উৎপাদিকা-শক্তি থাকেনা । সেইরূপ কর্মও অবিজ্ঞাদিকৃত হইলেই অর্থাৎ অজ্ঞানাবস্থার কর্মই জন্ম ও সুখদুঃখাদির কারণ হয় । অবিজ্ঞাদি বিনষ্টহইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্নহইলে আর কর্মের জন্মান্তরোৎপাদনা দি শক্তি থাকেনা ; তখন কর্ম, তুষশূন্যবীজ বা দক্ষবীজের স্থায় ফলোৎপাদনে অক্ষমহয় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম, বন্ধ বা দুঃখের কারণ হয়না । নিষ্কাম নির্গুণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, কখনও কর্মফলের বশীভূত হননা । পাপাশয়লোক ভঙ্গেরজন্য বিষপ্রদান করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় কিন্তু সাধুচেতাঃ চিকিৎসক ঐক্য্য করিয়াও দণ্ডিত হননা । অতএব কেবল কর্ম, দুঃখবন্ধাদির কারণ নহে, উদ্দেশ্যবিনষ্ট কর্মই কারণ । অবিজ্ঞাভিভূত সংসারী বাসনাও

কস্মৈ'র বশীভূত হইয়া পুনঃপুনঃ জন্মান্তর গ্রহণকরিয়া থাকে ।

শিষ্য । এই জগতে দেখা যায় যেব্যক্তি কার্য্যকরে সেই কস্ম'-
কর্ত্তাই কস্ম'ফল ভোগকরে কিন্তু জীবের ত কোনকার্য্যেই কর্ত্তৃত্বনাই,
তবে জীব কেন কস্ম'ফল ভোগকরিবে ?

গুরু । সাংখ্যকার কপিল যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই তোমার
প্রশ্নের উত্তর হয় যথা—

অকর্ত্তুরপি ফলভোগোইন্দ্রাদ্যবৎ ॥

সাংখ্য দঃ, ১ম অঃ, ১০৫ সূত্রম্

যেমন কুম্বকের উৎপাদিত তণ্ডুলাদিরভোগ অন্ত্যব্যক্তি করিয়া থাকে
সেইরূপ এক ব্যক্তিকৃত কস্মৈ'র ফলভোগী অন্যও হইতে পারে ।
রাজা, যেমন সেনাকৃত যুদ্ধের ফলভোগী হইয়া থাকেন, সেইরূপ
জীবও বুদ্ধাধিকৃত কস্মৈ'র ফলভোগী হয় । চৌরসংসর্গকারী সাধুও
অভিযুক্ত এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া থাকেন ।

সুক্ষ্মদর্শী দার্শনিকগণ গভীর গবেষণাদ্বারা যে জন্মান্তর প্রতিপন্ন
করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস স্থাপনকরা কর্ত্তব্য । বিশে-
ষতঃ আত্মার ক্রমোন্নতিদ্বারাও নিঃসন্দেহরূপে জন্মান্তর প্রতিপন্ন
হইতেছে । কীটহইতে যে, প্রজাপতি উৎপন্ন হয়, তাহাকি দেহান্তর
বা জন্মান্তর স্বীকারের প্রত্যক্ষ সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নহে ?

জন্মান্তর সম্বন্ধে অয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতিনরোহপরাণি ।

তথাশরীরানি বিহায় জীর্ণাত্তনানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

বস্ত্র পুরাতন ও জীর্ণহইলে যেমন মনুষ্য ঐবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া
নূতনবস্ত্র গ্রহণকরে, সেইরূপ দেহীও পুরাতন জীর্ণদেহ পরিত্যাগ
করিয়া দেহান্তর গ্রহণকরে ।

শিষ্য । জলোকার তৃণান্তরগ্রহণ এবং মনুষ্যের বস্ত্রান্তর

গ্রহণেরন্যায় কি দেহী তৎক্ষণাৎই দেহান্তর গ্রহণকরিয়া থাকে ?

গুরু । না, দেহত্যাগসময়েই দেহান্তর গ্রহণকরেনা কিন্তু তখন কস্ম'ও বাসনানুরূপ দেহ অবধারিত হয় । মৃত্যুরপরে সুক্ষ্মশরীর-ধারী আত্মা চন্দ্রমণ্ডলে গমনকরিয়া পুণ্যানুরূপ কাল অবস্থান করতঃ তদনন্তর শরীর পরিগ্রহকরে । লোকের যেরূপ কস্ম'ও যেরূপ বাসনা, তদনুরূপ দেহই প্রাপ্ত হয় । মনুষ্য যদি চিরজীবন দুঃকস্ম'করিয়াও শেষসময়ে সদনুষ্ঠানকরে এবং ঈশ্বরচিন্তানিরত হয়, তবে সে অবশ্যই সদ্গতি লাভকরিয়া উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে; এবং আজন্ম পুণ্যকার্য্য করিয়া শেষকালে পাপাসক্ত হইলে অধোগত-হইয়া নীচযোনি প্রাপ্ত হয় । সেইজন্যই কখনও কখনও চণ্ডালাদি নীচশ্রেণীতেও বিশেষ প্রতিভাশালী ও ধর্ম্মপারায়ণ লোক দৃষ্ট হয় । এই কারণেই মনুষ্যাগণ বুদ্ধাবস্থায় বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরপারায়ণ হইয়া থাকেন ।

যং যং বাপি স্মরন্ত ভাবং ত্যক্ত্যন্তে কলবরং ।

তং তমেবৈতি কোন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ভগবৎগীতা ॥

হে কোন্তেয় ! লোক যেসকল ভাব চিন্তা করিতে করিতে, অন্ত সময়ে দেহত্যাগকবে; তদানন্তর চিত্ত হইয়া সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধনোপার্জ্জনের জন্য চিরকাল যত্নবান থাকিয়া নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছে এবং অর্থোপার্জ্জনে চিন্তের একাগ্রতানিবন্ধন মৃত্যুকালেও অর্থচিন্তা করিতে করিতে পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইয়াছে সে, জন্মান্তরে অর্থোপার্জ্জনে অবশ্যই নিপুণ হইবে, সন্দেহ নাই । যাহার চৌর্য্যে অনুরক্তি আছে, এবং আজন্ম তাহার চিন্তাকরে, সে জন্মান্তরে নিশ্চয়ই সুনিপুণ চৌর হইবে । অন্তকালে পশুরূপ চিন্তা করিয়া পশুদ্ব পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হয় । বস্তুতঃ কস্ম' এবং চিন্তাধারা যে, লোক তন্ময়দ্ব প্রাপ্ত হয় তাহার ভূরি

ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উচ্চশ্রেণীর লোকও যদি পণ্যজীবী হয়, তবে তাহার হৃদয়ের উচ্চভাব বিনষ্ট হয় এবং তাহার হৃদয়, মিথ্যা-বধনাপ্রভৃতি বিবিধ নীচতার অধিকৃত হয়।

তুমি যদি নিজকে সর্বদা ঈশ্বররাংশ বলিয়া চিন্তাকরিতে পার এবং পরোপকারাদি সংকল্পগুলিকে নিজ কর্তব্য বলিয়া সর্বদা চিন্তা করিতে পার, তবে তুমি অল্পদিন মধ্যেই দেববৎ পুঙ্খনীয় হইতে পার, আর যদি নিজকে দম্ভ্য বলিয়া চিন্তাকর এবং পরের ধন-প্রাণাদিহরণকরাই নিজকর্তব্য মনে কর, তবে তুমি অচিরেই ভীষণ বিখ্যাত দম্ভ্য হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। নিজকে যে যেরূপ চিন্তাকরে সে তাহাই হয়। যিনি নিজকে স্বর্গের দেবাসনে উপ-বিষ্ট রাখিতে ইচ্ছাকরেন তিনি দেবতা হন, যাহার চিত্ত পাপানুরক্ত সে ভীষণ নরকের কীট হইয়া থাকে। স্বচিন্তা দ্বারা যদি মনঃ পরি-বর্তিত হইতে পারে তবে দেহ পরিবর্তিত হইতে পারিবে না কেন ?

রাজা ভরত, রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া সন্যাসধর্ম্মানুসারে বনবাসী হইয়া যুগশিশুর মায়ায় অভিভূত এবং তদাত্যন্ত হইয়াছিলেন বিধায়, যুত্থাকালেও যুগশিশুকে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া হরিণযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব চিন্তাই সংসারের মূল। চিত্ত যাহা চিন্তাকরে তাহাই হইয়া থাকে। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যথা বাসনয়া জন্তো বিষমপ্যমৃতায়তে ।

অসত্যঃ সত্যতামেতি পদার্থো ভাবনাম্বিধা ॥ ক ॥

অমৃতত্বং বিষয়াতি সদ্দৈবামৃতবেদনাৎ ।

শত্রুর্মিত্রত্ব মায়াতি মিত্রসংযুক্তি বেদনাৎ ॥ খ ॥

মধুরং কটুতামেতি কটুভাবেন চিন্তিতম্ ।

কটু চায়াতি মাধুর্য্যং মধুরত্বেন চিন্তিতম্ ॥ গ ॥ যোগাবশিষ্ঠ ।

প্রাণিগণ অমৃতবোধে যদি ষিষাক্তবস্ত্র ভক্ষণকরে তবে সেই বস্ত্র অমৃত-কল্প হইয়া থাকে। অসত্য বস্ত্রও সাদৃশ চিন্তা দ্বারা সত্যতাপ্রাপ্ত হয় ॥ ক ॥

বিষে অমৃত চিন্তা করিলে সেই বিষ অমৃত হইয়া থাকে । মিত্ররূপে চিন্তা করিলে শত্রুও মিত্র হইয়া থাকে ॥ খ ॥

মধুরসযুক্ত বস্তুতে যদি সর্বদা কটুভাব চিন্তাকরা যায়, তবে ঐ বস্তু কটুই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কটু বলিয়া বোধ হয় । আর কটুরসযুক্ত বস্তুতে যদি সর্বদা মাধুর্য্য চিন্তা করা যায় তবে ঐ কটু বস্তুও মধুর বলিয়া প্রতীত হয় । গ । প্রিয়তম পুত্রভার্য্যা দিতে সর্বদা গুণের আরোপ করাইয় বলিয়াই তাহারা জগতে অতুলনীয় গুণাধার ও প্রিয়দর্শন হইয়া থাকে । তোমার পুত্র কি অন্য কাহারও অতুলনীয় প্রিয়দর্শন হয় ? বস্তুতঃ চিন্তের কল্পনাদ্বারা অসত্যও সত্য হয় এবং সত্যও অসত্য হয় । পালাছরে অভিব্যক্ত ব্যক্তি, ছরের সময় উপস্থিত হইলে, যদি ছরচিন্তাকরে তবে নিশ্চিতই সে জ্বরাক্রান্ত হয় । কিন্তু যদি ছর হইবেনা বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, তবে ছর হয়না । এইজন্মই পালাছরে রোগীকে অন্তমনস্ক রাখার ব্যবস্থা । রুগ্ন মূমূর্ষু ব্যক্তি যদি মৃত্যু চিন্তাকরে তবে তাহার মৃত্যু অবশ্যস্তাবী । এইজন্মই বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীকে অভয়দান করিয়া থাকেন, এবং বাহাতে মৃত্যুচিন্তা বা রোগচিন্তা, রোগীর হৃদয়ে স্থান নাপায় তাহাই করিয়া থাকেন । যোগিগণ, যোগবলে একাগ্র চিন্তাদ্বারা অন্যশরীরে প্রবেশকরিতে পারেন । বর্তমানসময়ে বিশ্বাসের অভাব বশতঃ চিন্তের একাগ্রতা নাই, সেইজন্যই যোগসাধন বা দেবতাসিদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়না । একাগ্রচিন্তে যাহা চিন্তাকরা যায় তাহাই সম্পাদনকরিতে পারা যায় । চিন্তাদ্বারা অনিষ্টজনক কার্য্য অল্পকালমধ্যেই সম্পাদিত হয় অর্থাৎ রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া যায় সেজন্য অনায়াসে তাহার উপলব্ধি হয় । যোগসাধনাদি দীর্ঘকাল সাপেক্ষ, সেইজন্যই তাহা দৃষ্টিগোচরে পতিত হয়না । অন্ধকারময় রাত্ৰিতে জনশূন্য অরণ্যমধ্যে যদি কোনও

ভীরুব্যক্তি একাকী গমনকরে তবে সে, বৃক্ষে বা গুল্মগুচ্ছে বিকট ভীষণমৃষ্টির কল্লনাকরিয়া ভীত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । অন্ধ-কারময়ী রজনীতে নির্জ্ঞান শ্মশানভূমির নিকটবর্তী হইয়া কে না ভূত প্রেতাদির কল্লনা করিয়া ভীত হয় ? অনেকে ভীতিপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় । সংসারে এরূপ লোকও আছে যে, যদি তাহাকে কচুবলিয়া কলার ব্যঞ্জন দেওয়া যায় তবে ঐকল্লিত বিষাক্ত ব্যঞ্জনবিষে তাহার গলা ফুলিয়া উঠে । যদি কোন উপাদেশ উত্তম বস্তু ভক্ষণকরিয়াও তদ্বারা অনিষ্টহইবে বলিয়া চিন্তাকরা যায়, তবে ঐ ভক্ষিতবস্তু অবশ্যই অনিষ্টোৎপাদক হইবে । চিন্তার আধিক্যে সর্কবিধ কল্লনাই ফলবতী হয় । যদি তুমি যথার্থ মিত্রকে শত্রুবলিয়া সর্কদা চিন্তাকর, তবে আজ নাইউক দশদিন বা দশবৎসর পরে তোমার সেইমিত্র ঘোরশত্রু হইয়া দাঁড়াইবে । একাগ্রমনে বাহার যে-ভাবে চিন্তাকরা যায় সে সেইভাবে মূর্তিপরিগ্রহকরিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় । মৃত্যুসময়েও যে রূপ চিন্তাকরা যায় জন্মান্তরে তাহাই লাভ হয় ।

শিষ্য । মৃত্যুর পরে জীবের লোকান্তর গমন এবং তথাহইতে সংসারগতি কিরূপে সম্পন্ন হয় ? তাহা আমাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া চরিতার্থ করুন ।

“দ্বাপৰ্জ্জতপৃথিবীপুরুষযোষিৎ পঞ্চমুদ্রিষু শ্রদ্ধাসামবৃষ্টায়নৈতোরূপাঃ

পঞ্চআহতয়ঃ ।”

“পঞ্চমামাহতাবাপঃ পুরুষবচসোভবন্তি ” ইতিশ্রুতি ।

প্রথমতঃ স্বর্গরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধারূপ আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে । তদনন্তর মেঘরূপ অগ্নিতে সোমরূপ আহুতি ও পৃথিবীতে রুষ্টি-রূপ আহুতি এবং পুরুষরূপ অগ্নিতে অন্নাহুতি এক স্ত্রী রূপ অগ্নিতে

রেতোরূপ আছতি প্রদত্ত হয় । পঞ্চমী আছতিদ্বীতে রেতোনি-
ষেক হইলেই মনুষ্যের উৎপত্তি হয় । অর্থাৎ আত্মা প্রক্কা-
লক চক্ষুলোকহইতে আকাশে, আকাশ হইতে মেঘে, মেঘহইতে
পৃথিবীতে পৃথিবীহইতে পুরুষে, পুরুষহইতে রেতোরূপে দ্বীতে,
নিষিক্ত হইলেই মনুষ্যের উৎপত্তি হয় ।

শিষ্য । পাপী পুণ্যাত্মা এই উভয়বিধ লোকই কি চক্ষুমণ্ডলে
গমনকরে ? যদি তাহাই হয়, তবে পাপপুণ্যের পার্থক্য কি ?
লোক পাপকার্য্যহইতে বিরতই বা কেন হইবে ?

গুরু । মৃত্যুর পর আত্মা আকাশগামী হইয়া থাকে, এই সাধা-
রণ নিয়ম সকলেরই সমান । এভেদ এই যে, পুণ্যবান ব্যক্তি
চক্ষুমণ্ডলে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন কিন্তু পাপিগণ তৎক্ষণাৎ
অবরোহণ করে এবং নরকবাসাদি যন্ত্রণা সহ্য করে । পাপিগণের
স্বর্গভোগ না থাকিলেও মার্গান্তরাভাববশতঃ শরীর পরিগ্রহাৰ্থ আকাশে
গমনকরিতে হয় । দেহপরিগ্রহের যে প্রণালী উক্ত হইয়াছে তাহাতে
চ্যুলোক গমন আবশ্যক । পাপিগণ আকাশে অবস্থান করিতে
পারেনা ।

শিষ্য । মৰ্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিমাতেই কি চক্ষুমণ্ডলে বাস করেন
এবং সমভাবে যাতায়াত করেন ? যাহারা কৰ্ম্মানুষ্ঠান করেন তাহা-
দেরই বা কিরূপে মৃত্যু এবং জন্মান্তর হয় ?

গুরু । ধার্মিকব্যক্তিমাতেই চক্ষুলোকে বাস করেননা । কিন্নি-
গণ পিতৃযানপথে চক্ষুলোকে উদ্ভিতহন এবং উপযুক্তকাল তথায়
অবস্থান করিয়া পুনর্বার সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন । জ্ঞানিগণ দেব-
যান পথে স্বর্গারোহণ করেন, তাহাদের পুনরাবর্তন নাই ।

বিদ্যাকৰ্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥

বেঃ দঃ, ৫য় অঃ, ১ম পাঃ, ১৭ সূত্রম্, ॥

জ্ঞানগতি এবং কর্মগতি এই দ্বিবিধগতিই প্রাকৃত । অর্থাৎ জ্ঞানিগণ যে দেবযানপথে স্বর্গারোহণ করেন এবং কর্মিগণ পিতৃ-যানপথে চন্দ্রমণ্ডলে অবরোহণ করেন এই দ্বিধি পথই প্রাপ্ত । জ্ঞানবানুব্যক্তি জ্ঞানবলে সংসারবন্ধন ছেদকরিয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করেন সুতরাং তাঁহার পুনরাবর্তন হয়না । কিন্তু যাহারা কামনার বশ-বর্তী হইয়া যজ্ঞাদি পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা নিয়মিত-কাল স্বর্গস্থখাদিলাভের পরে সংসারে পুনরাবর্তন করেন ; কিন্তু যে সকল প্রাণীর তত্ত্বজ্ঞান নাই এবং যাহারা স্বর্গাদিজনক পুণ্যকার্যও করেনা, সে সমুদয় ক্ষুদ্র প্রাণিগণের দেবযান বা পিতৃযানপথে গমনের অধিকার নাই । অর্থাৎ জ্ঞানাতাববশতঃ পশুপক্ষ্যাদি ক্ষুদ্র জীবের মুক্তি হয়না এবং স্বর্গজনক পুণ্যের অভাববশতঃ উহারা চন্দ্রলোকেও স্থান পায়না ; উহারা তৃণভলৌকার আয় মৃত্যুর পরেই দেহান্তরগ্রহণ করে । যে সকল মনুষ্যের জ্ঞান বা কর্ম কিছুই থাকেনা সে সকল মনুষ্যও পশুদির আয় মৃত্যুর পরেই জন্মগ্রহণ করে ; তাহাদেরও লোকান্তরে অবস্থান করিতে হয়না । কারণ মুক্তিরহেতু তত্ত্বজ্ঞান ; সেই তত্ত্বজ্ঞান না থাকিলে মুক্তি হইতে পারেনা এবং স্বর্গাদি সুখের কারণ সকাম কর্ম ; সেই কর্ম না থাকিলে কর্মফলভোগের জন্ম পরলোকে অবস্থানও করিতে হয় না । অতএব মৃত্যুর পরে জ্ঞানিগণ মুক্তিলাভ করেন এবং কর্মিগণ চন্দ্রলোকে বাসজনিত সুখানুভব করিয়া পুনর্বার সংসারে জন্মগ্রহণ করেন । তৃতীয়শ্রেণীর ক্ষুদ্র প্রাণিগণ মৃত্যুর পরেই জন্মান্তর গ্রহণ করে । এসম্বন্ধে ভগবদ্বাক্যও এইরূপ—

শুক্রকৃষ্ণে গতিহেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।

একস্মা যাতনাব্যক্তি মন্তরাবর্ততে পুনঃ ॥ ভগবদ্গীতা ॥

প্রকাশময় অর্চিরাদি শুক্লাগতি এবং তমোময় ধূমাদি কৃষ্ণাগতি,

জগত্তের এই অনাদি দুই মার্গ প্রসিদ্ধ আছে ; এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমোক্তটীদ্বারা জীব মুক্তিহয় এবং দ্বিতীয়া গতিদ্বারা পুনর্বার সংসারে প্রত্যাহৃত হয় । অর্থাৎ দেবযান পথ ভাস্কর শুক্লবর্ণ এবং পিতৃযান ধূমজ্বালাচ্ছন্ন অন্ধকারায়ত । উত্তরায়ণাখ্য দেবযান পথে গমন করিলে মুক্তিহয়, এবং দক্ষিণায়নাখ্য পিতৃযানপথে গমনকরিলে পুনরুৎপত্তি হয় । উত্তরায়ণে আকাশ পরিকৃত নির্মল ও জ্যোতির্শয় হয় সুতরাং চন্দ্রলোকগতি অনায়াসসাধ্য । দক্ষিণায়নে আকাশ কুস্মটিকাচ্ছন্ন তমোময় থাকে সুতরাং উদ্বিগতি দুঃসাধ্য । এইজন্তই জ্ঞানবান্ ব্যক্তি উত্তরায়ণে মৃত্যু ইচ্ছাকরেন এবং প্রকাশময়পথে গমন করিতে করিতে কালে জ্যোতির্শয় স্থান অধিকার করিয়া মুক্তিলাভ করেন ।

শিষ্য । বাহারা কামনাপূর্বক কৰ্ম্ম করে তাহাদের কৰ্ম্মফল-ভোগ চন্দ্রলোকেই হইয়া থাকে, পুনর্বার ভোগদেহ গ্রহণকরে কেন ? কৰ্ম্মত চন্দ্রলোকেই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাহা হইলে অদৃষ্টই বা কাহাকে বলা যায় ?

গুরু । সকাম মনুষ্যগণ ইহলোকে যে সকল কার্যের অনুষ্ঠান করেন সে সমুদয় কৰ্ম্মের ফলভোগার্থ সুশ্লশরীরধারণকরতঃ চন্দ্রলোকে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া, কৰ্ম্ম কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতেই পৃথিবীতে পুনরাবর্তন করেন । সূর্য্যাকিরণ যেমন হিমকরকাদির দ্রবত্বপ্রাপ্তির কারণ, অগ্নিসম্ভাপ যেমন স্তুতকাঠিন্ত বিনাশের হেতু, সেইরূপ স্বর্গজনক কৰ্ম্মসংসও চন্দ্রলোকহইতে আত্মার বিচ্যুতির কারণ । স্বর্গজনক কার্যসমুদয় নিঃশেষিত হইলে আত্মার পতনহয়, কিন্তু ইহাতে কৰ্ম্ম নিঃশেষিত হইল বলিয়া বুঝা উচিতনহে । কারণ মনুষ্যগণ স্বর্গকামনায় যেমন যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, ভোগৈশ্বর্য্য ধনরত্নাদি-কামনায়ও অসংখ্য কার্য্যকরে । চন্দ্রলোকে কেবল স্বর্গজনক কার্য্য-

গুলি নিঃশেষিত হয়, ঐশ্বর্য্যাদিপ্রাপ্তিজনক কার্য্যগুলি থাকিয়াযায় ; বিশেষতঃ সকাম মনুষ্যগণের আত্মাতে ভোগবাসনা অতি উদ্দীপ্ত থাকে সুতরাং অবশিষ্ট কর্ম্ম এবং বাসনার বশীভূতহইয়া পুনর্বার ভোগদেহ গ্রহণকরে । এসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য এই—

“তৎ যইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসোহ যন্তে রমণীয়াং যোনি মাপত্তেরনু ত্রাস্তগ যোনিং বা ক্ত্রিয়যোনিং বা বৈশ্ণযোনিং বা ; অথ য ইহ কপুষচরণা অভ্যাসোহ যন্তে কপুষাং যোনিমাপত্তেরনু শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা” ইতি ॥

অর্থাৎ যাহাদের কর্ম্ম উৎকৃষ্ট তাহারা সেই উত্তম কর্ম্মদ্বারা চন্দ্রলোকে সুখানুভব করিয়া পৃথিবীতে ত্রাস্তগন্ধ ক্ত্রিয়দ্ব অথবা বৈশ্ণযোনি প্রাপ্তহইয়া থাকেন, যাহাদের নিকৃষ্টকর্ম্মেরই প্রাচুর্য্য, তাহারা অল্পমাত্র পুণ্যফলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির পরেই অপকৃষ্ট শ্বযোনি অথবা শূকরযোনি বা চাণ্ডালাদিযোনি প্রাপ্তহইয়া থাকে ।

এ সকল শ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিয়াই বেদান্তদর্শনকার বলিয়াছেন—

**কৃতাত্যয়েইনুশয়বান্, দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথৈত
মনেবধ্বং ॥**

বেঃ দঃ, ৩য় অঃ, ১ম পাঃ, ৮ম সূত্রম্ ॥

অনুষ্ঠিত কার্য্যকল, ভোগদ্বারা শেষপ্রায় হইলে অনুশয়বান্ অর্থাৎ অবশিষ্ট কর্ম্মসহিত জীব আরোহণপথে অথবা মার্গান্তরদ্বারা অবরোহণ করে । “যইহ রমণীয়চরণা” ইত্যাদি শ্রুতি এবং অস্ত্রবিধ শাস্ত্রদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । চন্দ্রমণ্ডলহইতে অবরোহণক্রম এই— চন্দ্রমণ্ডলহইতে আকাশে বিচ্যুত হয়, আকাশহইতে বায়ুতে পরিণত হয়, বায়ু, ধূমে, এবং ধূম মেঘে পরিণত হয়, সেই মেঘ দ্রবীভূত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণতহয়, জলবর্ষণে ত্রীহ্রিবাদি উৎপন্নহয়, সেই ত্রীহ্রিবাদিরূপ খাণ্ডের সারাংশ শুক্লরূপে পরিণতহইয়া

কস্মা'মুসারে ব্রাহ্মণ্যাদিযোনিতে নিবিক্ত হয়, তাহা হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি । চৈতন্যময় সূক্ষ্মআত্মা আকাশাদি সমস্ত বস্তুতেই অবস্থান করেন, কিন্তু উপযুক্ত শরীরের অভাবনিবন্ধন জ্ঞানের বিকাশ হয়না । শিশিরবিন্দুমধ্যে যেমন চন্দ্রসূর্য্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া দর্শনের উপযোগী হয়না কিন্তু ঘটনরাবাদিস্থিত জলে সম্যক্রূপে প্রতিফলিতহয়, সেইরূপ চৈতন্যময় আত্মাও হস্তপদাদি সর্ভাঙ্গসম্পন্ন শরীরেই বিকাশিতহন । ক্রমে সেই দেহ যতই পূর্ণতাপ্রাপ্তহয় জ্ঞানের বিকাশ ততই বিস্তৃতহয় । দীপালোকে গৃহস্থিত মূলবস্তু সকল দৃষ্টহয় বাটে কিন্তু সূক্ষ্মতম বস্তু দৃষ্টহয়না । সেইমূলে যেমন দীপরূপ কারণসত্ত্বেও দর্শনরূপ কার্য্য হয়না, সেইরূপ অনুপযুক্ত শরীরে অর্থাৎ আকাশমেষাদিতে জ্ঞানময় আত্মার বিদ্যমানতা থাকিলেও ঐ অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ হয়না ।

প্রশ্ন । কস্ম'কলই যদি জন্মান্তরগ্রহণ এবং উন্নতি অবনতির কারণ হয় তবে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কিরূপে রক্ষিতহয় ?

গুরু । ঈশ্বর বস্তুতই কর্ত্তা নহেন, এসম্বন্ধে পূর্বে অনেক বলিয়াছি । যেমন আলোকময় সূর্য্যের জগদ্ব্যাপীকরণে, জগৎ আলোকিত হয় কিন্তু সেই আলোক অটালিকার অভ্যন্তরে বা পর্কতগুহায় প্রবেশ করিতেপারেনা সেইরূপ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি সমষ্টিস্বরূপ মনুষ্যও জ্ঞানময় শরীরগত ঈশ্বরকে অবিজ্ঞাবরণে আবৃত রাখিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্যকরে এবং তদনুরূপ কলভোগকরে । গৃহাদিরূপ আবরণে যেমন জগদ্ব্যাপী আলোক আবৃতহয়, সেইরূপ অবিজ্ঞার আবরণেও জ্ঞানময় ঈশ্বর আবৃত হন । আলোকময় সূর্য্য যেমন জাগতিককার্য্য সম্পাদনের নিমিত্তকারণ, জ্ঞানময় ঈশ্বরও সেইরূপ নিমিত্তকারণ, বাস্তবিক কর্ত্তা নহেন ।

মুক্তি ।

শিষ্য । মুক্তি কি ? এবং কি উপায়েই বা হইয়া থাকে ?
গুরু ।

ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ ॥

সাং দঃ, ১ম অঃ, ১ম সূত্র ।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই অত্যন্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তি । অর্থাৎ আধ্যাত্মিক—শরীর-মনঃসংক্রান্ত ব্যাধিআধি প্রভৃতি ; আধিভৌতিক—ব্যাঘ্রাদিভূতজনিত পীড়া ; এবং আধিদৈবিক—অগ্নিবায়ু প্রভৃতি জনিত দাহশীতাदि ; এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিই মুক্তি । কিন্তু মুখদুঃখাদি চিন্তেরধর্ম ; আত্মার নহে । আত্মার বন্ধমুক্তি অরোপিত । অতএব মুক্তি, আত্মার অবস্থান্তর নহে ; অবিচার বিনাশই আত্মার মুক্তি । নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধ নাই সুতরাং মুক্তি ও নাই । আত্মার যদি বন্ধের সম্ভাবনা থাকিত তবেই মুক্তির প্রয়োজন হইত, বস্তুতঃ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মার বন্ধব্যবহার ভ্রান্তিমূলক । বন্ধ যদি স্বাভাবিক হইত তবে কখনও মুক্তিলাভ হইতনা ।

বদ্যাত্মা মলিনোহ্মছে। বিকারীভ্যাং স্বভাবতঃ ।

নহিতস্তভবেমুক্তি র্জ্জ্বান্তর শতৈরপি ॥ ঈশ্বরগীতা ॥

আত্মা যদি স্বভাবতঃই মলিন অনিশ্চল বা মুখদুঃখাদিরূপ বিকার-প্রসূত হইত তবে আত্মার শতজন্মেও মুক্তি হইতনা ।

বস্তুতঃ স্নানোপযোগী স্বভাব, শতচেষ্টাতেও তাহা অপনীত হয়না । বন্ধুস্বারা কখনওকি অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য ও ঘোয়াংস্মার ঔজ্জ্বল্য অপনীত হয় ?

নিষ্য । কার্য্যদ্বারা ধর্ম্মের পরিবর্তন ঘটেইয় । জল যদি অগ্নিসম্পৃক্ত হয় তবে উহার শৈতাগুণ বিনষ্ট হইয়া উকড় হয় । শুক্লবস্ত্র, নীলরঞ্জিত হইলে স্বাভাবিক শুক্লত্ব নষ্টহয় এবং বিকৃত নীলত্ব প্রতিভাত হয় ।

গুরু । অবস্থা এবং কস্ম' দেহেন্দ্রিয়াদির, আত্মার নহে ; সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদির অবস্থাপরিবর্তনে বা কস্ম'দ্বারা আত্মার বন্ধের সম্ভাবনা নাই, তবে যে আত্মার বন্ধমুক্তি ব্যবহার হয় তাহার কারণ বেদান্তমতে বুদ্ধিসংযোগ ; সাংখ্যমতে প্রকৃতিসংযোগই আরোপিত বন্ধের হেতু ।

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধিমুক্তস্বভাবস্য তদযোগস্তদ-
যোগাদৃতে ॥

সাং দঃ, ১ অঃ, ১৯ সূ ।

আত্মা নিরন্তর শুদ্ধ জ্ঞানময় মুক্ত ; অতএব প্রকৃতিসংযোগ ভিন্ন আত্মার বন্ধযোগ অসম্ভব । সাংখ্যমতে প্রকৃতি, সংসারের মূল ; সুতরাং বন্ধেরও কারণ । প্রকৃতিসংযোগেই পুরুষ সংসারবদ্ধ হন । বেদান্তমতে অজ্ঞান বা অবিজ্ঞাই সংসার ও বন্ধমোক্ষাদির কারণ-রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে ।

অবিবেক বা অজ্ঞানই বন্ধমুক্তির কারণ, তন্নির অস্ত্যকোনও কারণ নাই । যেমন জ্বাপুষ্ণ সন্নিহিত শুদ্ধফটিকে রক্তত্ব আরোপিত হয়, কিন্তু জ্বাপুষ্ণ অপসারিত হইলেই ফটিকের আস্তররক্তত্ব অপ-নীত হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধআত্মাও বুদ্ধাদি উপাধিবিশিষ্ট হইলে সংসারী বা বদ্ধহন ; বুদ্ধি বা অবিজ্ঞা নষ্টহইলেই স্বাভাবিক মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ।

বখাহি কেবলোরক্তঃ ফটিকো লক্ষ্যভেদমৈঃ ।

রক্তকান্তপথানেন তথৎ পরমপুরুষঃ ।

যেমন ফটিক, রঞ্জকবস্তুর সন্নিধানে রক্তাভ প্রাভীত হয় এবং রঞ্জক বস্তুর অপসারণে আবার বিশুদ্ধ ফটিকই হইয়া থাকে, সেইরূপ পরম পুরুষও অবিচ্ছাবিরহিত হইলেই মুক্ত হন ।

চিন্তাং কারণমর্থানাং তস্মিন্নস্তি জগদ্রয়ঃ ।

তস্মিন্ক্ষীণে জগৎক্ষীণং তচ্চিকিৎস্তং প্রব্রজতঃ ॥ যোগবাসিষ্ঠ ।

‘নারংক্ষনোমে সুখদুঃখেহু ন দেবতাস্থাগ্রহকর্ষকালঃ ।

মনঃপরং কারণমামনস্তি সংসারচক্রং পরিবর্তয়েৎ যৎ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতং । ১১।২৩।৪২ ।

মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।

চিন্তাই সংসারের মূল, চিন্তামধ্যে ত্রিজগৎ অবস্থিত, সেই চিন্তা ক্ষীণ অর্থাৎ বাসনাশূন্য হইলে, জগৎ ক্ষীণ অর্থাৎ আত্মার মুক্তি হয় । অতএব চিন্তাকে নির্দোষকরিতে যত্নকরা উচিত ।

সুখদুঃখের কারণ অস্ত্রমনুষ্য নহে, এবং দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ষ অথবা কালও সুখদুঃখের কারণ নহে ; যে মনঃ সংসারচক্রকে ঘুরাইতেছে উহাই একমাত্র সুখদুঃখের হেতু

ঐ মনই মনুষ্যগণের বন্ধমুক্তির কারণ । আত্মাকে বন্ধবলিয়া চিন্তাকরিলেই আত্মা বন্ধ হয় । আবার জ্ঞানবলে মুক্তবলিয়া চিন্তাকরিতে পারিলেই আত্মা মুক্ত হয় ।

নাহং দুঃখীনমে দেহো বন্ধঃ কস্মাস্মিহস্থিতঃ ।

ইতিভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ মুচ্যতে ॥

আমার দুঃখনাই, দেহ নাই তবে বন্ধ থাকিবে কিরূপে ? এইভাবের অনুরূপ ব্যবহারদ্বারা মনুষ্য সংসারপাশহইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন । অর্থাৎ “আত্মা সংসারবন্ধনে বদ্ধনহে” এইজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই মনুষ্য মুক্তিলাভ করেন ।

কর্ণভক্কর সুখদুঃখ, কল্পনাসমুদ্রের উচ্ছাসিত তরঙ্গভিন্ন আর কিছুই নহে, আন্ত্রিবাত্য প্রাণমিত হইলেই ঐ প্রবলভরঙ্গ গুলি, শাস্তিময় গন্ধীরসাগরের অনন্তদেহে মিশিয়া যায় ।

বন্ধমোক্ষৌ সুখঃ দুঃখঃ মোহাপত্তিচ্চ মায়া ।

অগ্নে ষথান্ধ্রানঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্নতু বাস্তবী ॥

আত্মাঃ বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ, মোহাপত্তি ও সংসার এই সমস্তই ভ্রান্তিমূলক স্মৃতির্যং স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় মিথ্যা ; কিছই বাস্তবিক নহে ।

শিষ্য । বন্ধ বা সংসার যদি বস্তুতই মিথ্যা হয়, তবে বন্ধের নিরস্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন কি ? কেবল “আমার বন্ধ নাই” এইরূপ কথা মুখেবলিলেই ত জীবের বন্ধ বিমুক্তিহইতে পারে ? বহুজ্ঞানার্জিত জ্ঞানযোগের প্রয়োজন কি ?

গুরু । তোমার প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যকার বলিয়াছেন

যুক্তিতোইপি ন বাধ্যতে দিগ্‌মূঢ়বদ
পরোক্ষাদৃতে ॥ সাং দঃ

প্রত্যক্ষভিন্ন যুক্তিশ্রবণদ্বারা বন্ধভ্রম বিদূরিত হয়না । যেমন দিগ্‌-ভ্রান্ত ব্যক্তির ভ্রম, অন্তের বাক্যদ্বারা বা সূর্য্যাদি দর্শনদ্বারা বিদূ-রিত হয়না ; সেইরূপ সংসার-মূঢ় ব্যক্তির ভ্রমও যুক্তিদ্বারা অপনীত হয়না । দক্ষিণকে পূর্ব্ববলিয়া যেব্যক্তির ভ্রম হইয়াছে সেব্যক্তির ভ্রম অন্তের বাক্যমাত্রদ্বারা অথবা সূর্য্য দর্শনদ্বারা অপনীত হয়না । যদি আবার দক্ষিণকে দক্ষিণরূপে দর্শনকরিতেপারে তবেই ভ্রান্তি বিদূরিত হয় অর্থাৎ সত্যজ্ঞান যখন স্থায় উৎপন্নহয়, তখনই মিথ্যা-জ্ঞান নষ্টহয় । সেইরূপ বন্ধাদিভ্রমও কেবল যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা অপনীত হয়না ; জ্ঞানসাক্ষাৎকারেই অজ্ঞান বিদূরিত হয় ।

কিন্তু আকরহইতে যে চন্দ্রকাস্তাদি মণি উদ্ধৃত হয়, কখনও কখনও পরিষ্কার না করিলে উহার ঐজ্জ্বল্য প্রকাশপায়না বটে, কিন্তু পরিষ্কারকবস্তু, মণির ঐজ্জ্বল্যবর্দ্ধন করেনা । যে স্বাভাবিক ঐজ্জ্বল্য মলাদিদ্বারা আবৃত থাকে মলাপসারণে তাহার বিকাশহয়মাত্র, পরিষ্কারক-বস্তুদ্বারা কিরণ উৎপাদিত হয়না ।

মেঘাচ্ছন্নাকাশে যে আমরা সূর্যালোক দর্শন করিনা এবং মেঘাণগমে পুনর্বার প্রথর কিরণালোকিত দিগ্‌গুণল অবলোকন-করি, তাহাতে কি মেঘকালে সূর্য্যের কিরণ ছিলনা পরে নুতনকিরণ হইয়াছেবলিয়া মনেকরা উচিত ?

বুদ্ধিমানব্যক্তিমাত্রেই জ্ঞানেন যে, সূর্য্যের কিরণ অবিকৃত, ক্ষণ-ভঙ্গুর নহে, কেবল আমাদের মস্তকের উপরে চৃষ্টির আবরক মেঘের অবস্থানই অদর্শনের কারণ হয়। যখন আমি মেঘাচ্ছন্ন দিবসকে রাত্রিকল্প মনেকরি, তখন পৃথিবীর অসংখ্যালোক সূর্য্যের দুঃসহ-কিরণগন্তাপে উত্তপ্ত হয়। অতএব বৃত্তিতেইবে সূর্য্যের আলোক অবিকৃত, কেবল প্রতিবন্ধকতাবশতঃ সময় সময় আমরা দেখিতে পাইনা; সেইরূপ আয়াণ্ড নিলিগু নির্মল ও নিতামুক্ত, কেবল অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানের শক্তিতেই সংসারবদ্ধ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। অবিজ্ঞার আবরণ অপনাবিত্তহইলে “সৌহং” ইত্যাকার জ্ঞানের নির্মলজ্যোতিঃ বিকাশিতহইয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভ্রমান্বকার বিদূরিত-করে। জীব, অজ্ঞানদ্বারা সংসারে বদ্ধহয় এবং জ্ঞানদ্বারা মুক্তহয়। সমাজের নীচশ্রেণীর মনুষ্যাগণ মনেকরে যে, “হলচালনা দিই এক-মাত্র আমাদের কর্তব্য, জ্ঞানার্জ্জনা দি উচ্চকার্য্য আমাদের কর্তব্য নহে।” ইত্যাদি ভ্রমজ্ঞান যেমন নীচশ্রেণীতে তাহাদের চিরবন্ধ-নের কারণ, সেইরূপ “আমিসংসারী” “আমার স্ত্রী পুত্র ধন ঐশ্বৰ্য্য” “আমিসুখী আমিদুঃখী” “আমি পরম ভিন্ন সংসারবদ্ধ জীব” ইত্যাদি ভ্রমজ্ঞানও জীবের বন্ধের হেতু।

মুক্তিরন্তরায়ধস্তেনপৰঃ ॥

সাং দঃ, ৬ অঃ, ২০ সু।

প্রতিবন্ধকবিনাশ অর্থাৎ অজ্ঞানসংগই মুক্তি, তদতিরিক্ত কিছুই

নহে । যেমন স্বাভাবিক গুরু ফটিকের অবোপাধিনিমিত্তক রক্তত্ব, গুরুত্বের আবরক বা প্রতিবন্ধক মাত্র, জবাপুষ্পের সান্নিধ্য ফটিকের গুরুত্ব নষ্টকরেনা, জবাপুষ্পের অপসারণেও পুনরায় গুরুত্বেরউৎপত্তি হয়না অর্থাৎ ফটিকের গুরুত্ব অক্ষতই থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ দুঃখবিরহিত বুদ্ধিপাধিবিশিষ্ট আত্মার, নিত্যসুখসম্ভোগে, বুদ্ধিসংযোগ, আবরক মাত্র । অতএব সুখের প্রতিবন্ধক বুদ্ধির বিনাশই মুক্তি ।

যাঁহারা জীবদ্দশায় নশ্বরজগতের অসারতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়া, আত্মচিন্তানিরত হন তাঁহারা জীবমুক্ত ; যাঁহাদের আত্মা দীর্ঘকাল সাধনারপরে দেবদানপথে স্বর্গারুঢ়হইয়া দেখিতে লীনহয় তাঁহারা নির্বাণমুক্ত ।

শিষ্য । জ্ঞানিগণ মুক্তিরজন্য যত্ববান্ হন কেন ? সাংসারে অসংখ্য সুখসামগ্রী আছে, প্রত্যক্ষ বিবিধ সাংসারিকসুখ পরিত্যাগকরিয়া অপ্রত্যক্ষ সুখের অভিলাষ করেন কেন ?

গুরু ।

বিবিধবাধনায়োগাৎ দুঃখমেবজন্মোৎপত্তিঃ ।

ত্ৰায় দঃ, ৪র্থ অঃ, ১ম আ, ৫৫ সূ

জন্ম অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিরউৎপত্তি, নানাবিধ পীড়াদায়ক, অতএব দুঃখজনক ।

জীবের শরীরপরিগ্রহই দুঃখ, শরীরগ্রহণকরিলে দুঃখভোগ অবশ্য-স্থাবী । সেইদুঃখের তারতম্য আছে, নরকের কীটাদি, অসীমকষ্ট অনুভবকরে । পশুপক্ষীদের কষ্ট, কীটাদি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম, উহারাও শীতাতপাদি নিবারণ ও উপযুক্ত আহাৰাদি সংগ্রহকরিতে সক্ষম হয়না । কীটাদি বা পশুপক্ষ্যাদির সহিত তুলনাকরিলে

আপাতদৃষ্টিতে দেখাযায় যে, মনুষ্যগণ বাসস্থান ও আহারাদির অভাবজনিত কষ্ট অল্পই ভোগ করে ; বস্তুতঃ নীচশ্রেণীর ক্ষুদ্রপ্রাণী অপেক্ষা মনুষ্যের কষ্ট অনেক অধিক । নীচশ্রেণীর প্রাণিগণ আহার প্রাপ্তিতেই পরিতোষ লাভ করে, কিন্তু মনুষ্যের জ্ঞান বিস্তৃত, সুতরাং অভাবজ্ঞান অতিপ্রবল । যাহারা জিতেন্দ্রিয় নিকাম ও অনাগস্ত তাঁহারা সংসারী হইয়াও জীবমুক্ত । কিন্তু সাধারণ সংসারিগণ অভীষ্ট-লাভে বিফলমনোরথ হইলে, অথবা লব্ধবস্তুর বিনাশহইলে, অসহনীয় কষ্ট অনুভব করে । দেহিগণ অলব্ধবস্তুর লাভের জন্য এবং লব্ধবস্তুর বিয়োগবশতঃ সন্ততই নিরতিশয় কষ্ট সহ করে । একটি অভিলাষ পূর্ণকরিতে না করিতে সহস্রঅভিলাষ উপস্থিত হইয়া দেহীকে মর্শ্বস্তদ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে । সংসারে সময়ে সময়ে যে, সুখের ক্ষীণালোক প্রতিভাত হয়, তাহা অমানিশার ঘোরঘন-ঘটাদ্রুম আকাশের তড়িৎপ্রভা অপেক্ষাও ক্ষণভঙ্গুর । সেই অল্পক্ষণস্থায়ী ক্লেশ-পরিণাম সুখ, বিষমিশ্রিত দুঃখপানের ন্যায় পরিণামে অনিষ্টোৎপাদক ।

যদ্যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্র্যে জায়তে ।

তদেব হুঃখ বৃক্ষস্ত বীজত্ব নুপগচ্ছতি ॥ বিষ্ণুপুরাণং ॥

যে যে বস্তু মনুষ্যের প্রীতিপ্রদ তাহাই দুঃখরূপ রক্ষের বীজস্বরূপ হয় । আপাতদর্শনে, ভোগবিলাসের উপকরণ গুলিকে সুখবর্দ্ধক বলিয়া মনে করায় কিন্তু তাহাভ্রম, ক্ষণপ্রভার ক্ষণভঙ্গুর আলোক পথিকের উপকার সাধন না করিয়া দৃষ্টিশক্তির অবরোধকই হইয়া থাকে । ঐহিক সুখরত্ন, সংসারবিবরের পাপভুজঙ্গ বেষ্টিত । কামাদিকীর্টগণ, নববিকাসিত জীবনকুসুমের রস্তু ছেদকরিয়া ফেলে । সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ কখনও নিৰ্ম্মল স্থায়ী পবিত্রসুখের অধিকারী হইতে পারেনা সংসারীর সুখদুঃখ সৰ্বদাই পরিবর্তিত হইয়া থাকে ।

“কন্তাত্যস্তং স্তম্ভমুপনতং দুঃখমেকাশ্বতো বা নীচৈর্গচ্ছতাপরিচ দশাচক্রনেমিক্রমেণ ।”

সংসারিগণমধ্যে কাহারও চিরসুখ বা চিরদুঃখ হয়না ; মনুষ্যের অবস্থা
রথের চক্রনেমির ন্যায় একবার উপরে একবার নীচে যাইয়া থাকে ।
“চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানিচ স্তম্ভানিচ” সংসারে স্থায়ী সুখের
আশা একেবারেই নাই ।

সেইজন্তু জ্ঞানবান্‌ব্যক্তি মুক্তিলাভে যত্নবান্ হইয়া সর্ববিধ
ক্লেশের অত্যন্ত বিমুক্তিরূপ অপবর্গ লাভ করিয়া থাকেন । অবিজ্ঞা
বা কর্মই সংসারের কারণ । এই অনাদিসংসারে জীব যে কত-
কাল কর্মকরিয়া আসিতেছে এবং কর্মের গভীরআবর্তে কতকাল নিমগ্ন
থাকিবে তাহার ইয়ত্তাকরা দুঃসাপ্য । তত্ত্বজ্ঞান লাভহইলে অবিজ্ঞাও কর্ম
উভয়ই বিনষ্টহয় এবং মুক্তিলাভ হয় ।

যথাক্ষারো দীপেন প্রেক্ষ্যমানঃ প্রণশ্রুতি ।

ন চাস্ত জায়তে তত্ত্বমবোধস্তৈব মেবহি ॥ যোগবশিষ্ঠ ।

যেমন দীপদ্বারা অন্ধকার বিনষ্টহয় অথচ অন্ধকারের স্বরূপ জ্ঞান-
যায়না সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান বিনষ্টহয় কিন্তু তাহার স্বরূপ
অবগতহওয়া যায়না । অন্ধকার কিবস্তু তাহা বুঝা দুঃসাপ্য কিন্তু
আলোকদ্বারা যে, অন্ধকার বিনষ্টহয় তাহা প্রত্যক্ষহয় ; সেইরূপ
অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা কি ? তাহা বুঝান সুকঠিন, জ্ঞানোদয়ে যে, ভ্রমা-
য়িকা অবিজ্ঞা বিনষ্টহয় তাহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন ।

দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ ।

ত্ৰায় দঃ, ৪র্থ অঃ, ২য় আ, ১ম সূ

ক্লেণনিমিত্ত দেহেন্দ্রিয়-বুদ্ধি প্রভৃতিতে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ অনাস্বাদ-
জ্ঞান উৎপন্নহইলে সেইতত্ত্বজ্ঞান হইতে অহঙ্কার নিবৃত্তহয় ।

দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহংভাব অর্থাৎ আত্মাভিমানই সংসারবন্ধনের

কারণ । শরীর জড়পদার্থ, ঈশ্রিয়বুদ্ধিবিশিষ্ট দেহই সুখদুঃখাদির আশ্রয়, আত্মা নির্লিপ্ত সাংসারিক সুখদুঃখাদি আত্মাকে স্পর্শকরিতো পারেনা । জীব অবিত্যার বশবর্তীহইয়া বুদ্ধিকৃত সুখদুঃখাদি আত্মাতে আরোপিত করিয়া সাংসারিক কষ্ট ভোগকরে । রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিরন্তায় আত্মাতে সুখদুঃখাদির আরোপ সংসারবন্ধনের মূল । এইভ্রান্তি সম্যকরূপে বিদূরিত হইলেই মনুষ্যের জীবমুক্তিহয় । মিথ্যা জ্ঞান বা অসঙ্গত অসত্ত্বিই সংসারের কারণ ।

খাত্তলোলুপ মৎস্ত যেমন বড়িশের মনোহররূপ-সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া বিদ্ধহয়, স্ত্রীপুঞ্জাদির মনোহর রূপলাবণ্যাদি দর্শনে মনুষ্যও আত্মহারা হইয়া আসক্ত হয় । পরিণামফল উভয়েরই একরূপ । সংসারোদ্যানে মনোহর কুসুমরাশির অভ্যন্তরে ভীষণবিষধর সর্পগণ প্রাচ্ছন্নভাবে বাসকরে । সুখভোগের উপকরণকোষে তীক্ষ্ণধার অসি লক্ষ্যিত । অতএব সংসারে যে সমুদায়কে সুখের উপাদান মনেকর ঐসকলবস্তু প্রাকৃতসুখজনক নহে । নিরোধপতঙ্গগণ যেমন দাবানলের মোহনমূর্তি দর্শনকরিয়া বিমোহিতহয় সেইরূপ সংসারীও ভোগোপকরণ দর্শনে হতজ্ঞান হয় । অতএব আপাতমধুর ক্ষণভঙ্গুর সাংসারিকসুখের অভিল্যায়ী নাহইয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভে বাত্বিক হওয়া কর্তব্য । তত্ত্বজ্ঞান লাভকরিতে পারিলে সংসারে থাকিয়াই স্বর্গসুখ লাভকরা যায় । জগতে একাত্তভাবই তত্ত্বজ্ঞান । সেই তেজোময় জ্ঞানরবি ভ্রমরাত্তর নির্দয়গ্রাসে অদৃশ্য থাকে সেইজন্য সংসার অন্ধতামসবৎ তমোময় হয় । সেই দিবাকরের কিরণ বিকীর্ণ নাহইলে ভ্রমাক্রকার বিদূরিত হয়না । জ্ঞান, সংসৃতিরজনীর অন্ধকারময় গৃহের সমুজ্জ্বল দীপ ।

যাবন্নানাথধীঃ পুংসো ন নিবর্তেত যুক্তিভিঃ ।

জাগর্ত্যপি স্বপন্নজঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা ॥ ৩০ ॥

অসম্ভাদানোহস্তেমাং ভাবানাং তৎকৃতভিদ্ভা ।

গত্যো হেতবশ্চাত্ত মৃষা স্বপদৃশো যথা ॥ ৩১ ॥ শ্রীমত্তাগতম্ ১১।১৩।

যেপর্যন্ত নানাভুবুদ্ভি যুক্তিপ্ৰদর্শনদ্বারা বিনষ্ট নাইয় তৎকালযাবৎ মানব, বিষয়ে জাগ্রত থাকিয়াও নিদ্রিতব্যক্তির ক্ষণজাগরণেরন্যায় অজ্ঞানথাকে । অর্থাৎ নিদ্রিতব্যক্তির ক্ষণজাগরণ যেমন বিষয়-জ্ঞানের উপযোগী হয়না সেইরূপ সংসারাসক্ত ব্যক্তি যদি একাত্ম-জ্ঞানলাভে অশক্তহয়, তবে সংসারে বিচরণ করিয়াও নিদ্রিতেরন্যায় অজ্ঞানই থাকে । ৩০ ।

আত্মাত্মিরিক্ত পদার্থনাই, অতএব তৎকৃত ভেদওনাই, আত্মারস্বর্গাদি লোকান্তর নাই এবং লোকান্তরকারণ কর্মওনাই । স্বপদৃশেরন্যায় আত্মার এই সমস্তই মিথ্যা । ৩১ ।

যথৈধাংসি সমিক্রোহ্মি উষ্মসাৎ কুরুতেজর্জুন ।

জ্ঞানাদিঃ সর্বকস্মাগি ভষ্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ গীতা

হে অর্জুন ! যেমন প্রজ্বালিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মীভূত করিয়াফেলে সেইরূপ জ্ঞানরূপঅগ্নি প্রজ্বলিতহইয়া সুরূতদুষ্কৃত কর্মগুলিকে ভস্মীভূতকরে অর্থাৎ কর্মফল জ্ঞানীমনুমাকে বন্ধরাখিতে পারেনা । অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই আত্মার মুক্তি হয় ।

অনাপ্তাখিল শৈলাদি প্রাতিবিহেহি বাদ্ধী ।

স্তাদ্ধর্পণে দর্পণতা কেবলান্ন স্বরূপিণী ॥ যোগবাসিন্ধি

অহং ত্বং জগদিত্যাদৌ প্রশস্তে দৃশ্যসংভ্রমে ।

স্তাস্তাদৃশী কেবলতা স্থিতে দ্রষ্টব্য বীক্ষণে ॥

যেদর্পণে, রূক্ষাদিসমন্বিত পর্বতাদি, প্রতিবিম্বিতহয় সেইদর্পণের যেমন কেবল নিরূপাধি দর্পণত্বইথাকে অর্থাৎ দর্পণেরস্বাভাবিক স্বচ্ছতা বিনষ্টহয়না সেইরূপ বিকারজাত “আমি” “তুমি” ও জগদ-ভ্রম বিদূরিতহইলে কেবল দৃশ্যশূন্য দ্রষ্টাই অবশিষ্ট থাকেন অর্থাৎ

ভ্রমকল্পিত জাগতিকভাব বিনষ্টহইলে অদ্বিতীয় দৈশ্বর্যই অবশিষ্ট থাকেন, তখনই আত্মার মুক্তি হয় ।

সঙ্কল্পসংক্ষয়বশাদ্গলিতেতু চিত্তে সংসারমোহমিহিকা গলিতা ভবন্তি ।
দৃষ্টংবিভাতি শরদীব খাগতায়ান্ চিন্মাত্র মেঘমজ্জমান্তমনস্তমন্তঃ ॥ যোগবাশিষ্ঠ

বাসনা ক্ষয়হইলে যখন চিত্তের সংসারাসক্তি নষ্ট হয় এবং সংসারের মোহনীহার অদৃশ্য হইয়া যায় তখন শরৎকালের আকাশেরন্যায় নির্মলহৃদয়ে চিত্তস্বরূপ অদ্বিতীয় আদ্য অনন্ত জন্মরহিত পরমব্রহ্ম দৃষ্ট হন । অর্থাৎ মেঘনির্মুক্ত নির্মল শারদাকালে যেমন পূর্ণচন্দ্র শোভাপান সেইরূপ মোহনির্মুক্তজ্ঞানীর বিমলহৃদয়ে অদ্বিতীয়ব্রহ্ম প্রতিভাত হন ।

মুক্তপুরুষ কি বলেন শ্রবণকর ।

নপুণ্যং নপাপং নসৌখ্যং নদুঃখং নমজ্জো নতীর্থং নবেদা নযজ্ঞাঃ ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং নভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥

আমার পুণ্যনাই পাপনাই সুখনাই দুঃখনাই, আমার মন্ত্রনাই তীর্থনাই বেদনাই যজ্ঞনাই ; আমি ভোক্তা ভোজ্য বা ভোজন নই আমি সচ্চিদানন্দরূপ শিব বা পরমব্রহ্ম

যথানদ্যঃশ্রুতমানাঃ সমুদ্রেহন্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ উপনিষদ ।

নদীসমুদয় যেমন নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানবান্, নামরূপ ও দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমানাদি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে মিশিয়া যান অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন ।

জ্ঞান ও কর্ম ।

শিষ্য । কর্ম যদি আত্মলাভের বা সংসারবিমুক্তির সাধন না হয়, তবে শাস্ত্রকারগণ ধর্মকর্মের উপদেশ করিয়াছেন কেন ? বেদ ও পুরাণে কর্মের উপদেশ দৃষ্ট হয় অথচ দার্শনিক ও পৌরাণিক উভয় সম্প্রদায়ই যেন জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন । অতএব আশনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি কর্মই শ্রেষ্ঠ, না জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ?

গুরু । কর্ম অপেক্ষা যে জ্ঞানশ্রেষ্ঠ তাহা সর্বসম্মত । কিন্তু দেহাবয়বমধ্যে মস্তক যদিও উত্তমাক্ষ হউক, তথাপি স্কন্ধদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে সেমন মস্তকের উত্তমতা রক্ষিত হয়না, প্রাত্যুত ঐ বিচ্ছিন্ন মস্তক অস্পৃশ্যই হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তিবিশিষ্ট কর্মদেহে জ্ঞানমস্তক সংযোজিত হইলেই জ্ঞানের উৎকর্ষ সংস্থাপিত হয় । সূর্য্যাকিরণসংযোগই সূর্য্যকাস্তমণির উৎকর্ষলাভে কারণ, রবিকিরণ পতিত নাহইলে উহা রত্ন বলিয়াই বিবেচিত হয়না ; সেইরূপ পবিত্র কর্মবিশিষ্ট জ্ঞানই অভীষ্টলাভেরহেতু কর্মহীনজ্ঞান নাস্তিকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে । কোনও শিল্পী শিল্পকার্য্য শিক্ষা নাকরিয়া যদি কেবল পুস্তকগত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভকরে তবে সেই জ্ঞান কি কার্য্যকর হয় ? বস্তুতঃ উহা প্রকৃত জ্ঞানই নহে ।

মোক্ষলাভেচ্ছ ব্যক্তি ভক্তিসহকারে কাষ্য করিতে করিতে জ্ঞানবান্ হন এবং উহার ক্রমবিকাশে বিশুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞান লাভকরতঃ মুক্তিলাভ করেন । অগ্নির দাহিকাশক্তি, জ্যোৎস্নার দীপ্তি, জলের দ্রবত্ব, বস্ত্রের সূত্রসমূহ এবং মৃত্তিকার পরমাণু পরিত্যক্ত হইলে যেমন উহাদের অস্তিত্বই থাকেনা, সেইরূপ কর্মবিহীন ধর্মেরও অস্তিত্ব থাকেনা । সিদ্ধির তিনটি উপায়, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি । ফল-

প্রয়োজনক পুস্ত্র যেমন ফলাগমে বিনষ্ট হয়, জ্ঞানপ্রয়োজনক কর্মও জ্ঞানোদয়ে বিনষ্ট হইয়া যায়। যদিও থাকে সে কর্ম নিজাম।

যোগাঙ্গয়ো ময়াপ্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিঃসয়া।

জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিঃ নোপায়োহন্তোহস্তিকুত্রচিৎ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।২০।৭

ভগবান্ বলিয়াছেন আমি মনুষ্যদিগের মঙ্গলবিধানার্থ জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ বলিয়াছি; এতদ্বিন্ন সিদ্ধির উপায়ান্তর কোথাও দৃষ্টহইয়া না।

নির্কির্মানাং জ্ঞানযোগো ভাসিনা মিহ কর্মশু।

তেষু নির্কির্ঘচিত্তানাং কর্মযোগস্ত কামিনাম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।২০।৭

যে সকল সাধক কর্মফলে অনাসক্ত, স্মৃতরাং কর্মভ্যাগী, তাহাদের জন্য জ্ঞানযোগ উক্ত হইয়াছে। কর্মফলে যাহাদের আসক্তি আছে, সেই কামনাপ্রিয় সাধকের জন্য কর্মযোগ উক্ত হইয়াছে। ৭।

ভক্তিযোগকে সিদ্ধির স্বতন্ত্র উপায় বলিতে আমাদের প্ররতি হইয়া, কারণ জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই ভক্তির প্রয়োজন। ভক্তি-ব্যতীত সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। অতএব ভক্তিযোগ স্বতন্ত্র নহে; বিশেষতঃ উপনিষদ এবং ভগবদ্গীতাতেও জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগেরই পুনঃপুন উল্লেখ দৃষ্টহইয়া, ভক্তিযোগ স্বতন্ত্রভাবে কথিত হইয়াই; অতএব ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞান এবং ভক্তিবিশিষ্ট কর্মই সিদ্ধির উপায়। লোকের মন যেপর্য্যন্ত নীচগামী থাকে, অথচ দেবাদিতে ভক্তিও থাকে, সে সময় শত্রুবাদি কামনার বশবর্তী হইয়া দেবার্চনাদি কার্য করিয়া থাকে; মনঃ অপেক্ষাকৃত উন্নতহইলে হিংসাদি পাপ-কার্যবিরত হইয়া, ধনপুত্রাদি কামনায় দৈবকার্য্যকরে; চিত্ত কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইলে লোক ঐহিক সুখভোগাভিলাষের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া পবিত্র স্বর্গভোগাভিলাষী হইয়া বহুবিধ কর্মের অনু-

জ্ঞান করেন। ক্রমে জ্ঞান, পরিমার্জিত হইলে স্বর্গভোগের অনিত্যতা অনুভবকরিতে পারেন, তখন বুঝিতে পারেন যে, রাজত্বাদি ঐহিক সুখসম্পদের ন্যায় স্বর্গসুখও বিনশ্বর; অতএব নশ্বর সুখভোগ-লাভে যত্নবান নাহইয়া অবিনশ্বর আত্মলাভসুখে যত্নবান হওয়াই কর্তব্য। তখন ঈশ্বরে একাগ্রমনাঃ সাধকের আর কক্ষে প্রবেশন থাকেনা, তখন সেই পরমযোগী জগৎ ব্রহ্মময় দর্শনকরিয়া নিত্যতৃপ্ত হন। কখনও কখনও যে জ্ঞানাবস্থায়ও কৰ্মানুষ্ঠান দৃষ্ট হয় তাহার কারণ এই—জ্ঞানিগণ তখন পূৰ্ব্বঅভ্যাসের বশবর্তী হইয়া নিকামভাবে কৰ্মানুষ্ঠান করেন। সেই কৰ্মানুষ্ঠানে কোনও আকাঙ্ক্ষা নাথাকায় সেই কৰ্মজনিত সুখদুঃখাদি জ্ঞানীকে স্পর্শও করিতে পারেনা। বস্তুতঃ নিকামকৰ্ম সুখদুঃখ বা বন্ধমুক্তির কারণ নহে; ফলাকাঙ্ক্ষা বা বাসনাই সৰ্ববিধ অনর্থের মূল। পিতামাতা যে, সন্তানকে নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম মনে করিয়া লালনপালন করেন তাহাতে যদি ভবিষ্যতের স্বার্থকামনা নাথাকিত বার্ককে আত্ম-ভরণপোষণ ও সুখসমৃদ্ধির প্রত্যাশা নাথাকিত, যদি কেবল কর্তব্যবোধে করিতেন, তবে কি পুত্রকে অর্থোপার্জনাদি স্বার্থসাধনে অনুপযুক্ত বা অনিচ্ছুক দেখিয়া অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্যকরিতে হইত? ভবিষ্যতের শারদী পৌর্ণমাসীসুখমা কি মেঘরাশিসমাজ্জ্বল অমানিশার ঘোরাঙ্ককারে পরিণত হইত? সংসারিগণ, পুত্র, মিত্র ও ভাৰ্য্যাপ্রভৃতি সকল আত্মীয় হইতেই স্বার্থকামনা করিয়াথাকে। প্রত্যেক কামনা কখনও ফলবতী হয়না, সেই আশাভঙ্গই অসহনীয় পরিতাপের কারণ হয়। অতএব স্বার্থ ও বাসনা পরিত্যাগকরিতে পারিলেই সাংসারিক ক্লেশের শান্তি হয়। কামনাবিহীন কৰ্ম', সুখদুঃখ বা বন্ধমুক্তির কারণ নহে, সুতরাং নিকামকৰ্ম', কৰ্ম'মধ্যে পুরিগুণিতই হয়না। অর্থাৎ তাদৃশ কৰ্ম' সংসারবন্ধনের কারণ হয়না।

বিহায় কামান্ যঃ সৰ্বান্ পুমাংশ্চরতি নিষ্পৃহঃ ।

নিৰ্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ২। ৭১ ॥

যশ্চ সৰ্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কলবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকণ্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ৩। ১৯ ॥

তাস্কৃণা কৰ্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্মণ্যক্তি প্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কৰোতি সঃ ॥ ৪। ২০ ॥ ভগবদ্গীতা

যিনি অহংভাব ও মমতাবশৃঙ্গ হইয়া সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্বক অভিলাষবিরহিত হইয়া বিচরণ করেন তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন । ৭১ ।

যাঁহার সমস্ত কৰ্ম্মারম্ভ কামনাসঙ্কলবর্জিত, যাঁহার কৰ্ম্ম জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই পণ্ডিত কহেন । ১৯ ।

যে ব্যক্তি কৰ্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত ও অবলম্বনশূন্য হইয়াছেন, তিনি কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও কৰ্ম্মরহিত । ২০ ।

অতএব যে কৰ্ম্ম জ্ঞানের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহা দুঃখোৎপাদক হয়না । অনাসক্তভাবে যে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়, তাহা সংসারবন্ধনের কারণ নহে । বিশেষতঃ জ্ঞানরূপ অগ্নি 'শুভাশুভ কৰ্ম্মমাত্রকে ভস্মীভূত করিয়াফেলে । জ্ঞানের নিকটে সুখদুঃখের বীজস্বরূপ কৰ্ম্মের অস্তিত্বই থাকেনা । কৰ্ম্ম ও জ্ঞান অঙ্গাদ্বীভাবে অনুষ্ঠিত হইলে মণিকাঞ্চনযোগ হইয়াথাকে । কৰ্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইলে নির্মল জ্ঞানলাভ হইয়াথাকে । জ্ঞানোদয়ের পরে আর কৰ্ম্মের বিশেষ আবশ্যকতা থাকেনা । তদবস্থায় পূর্বাভ্যাসবশতঃ যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা নিষ্কাম, অতএব বন্ধনের কারণ হয়না । বস্তুতঃ কৰ্ম্মভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয়না, জ্ঞানব্যতীতও দিক্খিলাভ হয়না অতএব দিক্খিলাভে উভয়ই প্রয়োজনীয় ।

সাংখ্যযোগো পৃথগ্ভাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাহিতঃ সমাশুভয়ো বিনতে ফলম্ ॥ ভগবদ্গীতা ৫ম । ৪ শ্লোক ।

অজ্ঞান বাণকগণই কৰ্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের পৃথক্‌ত্ব নির্দেশকরে, পণ্ডিতগণ উভয়ের একত্ব দর্শন করেন । উভয়ের মধ্যে একটি সম্যকরূপে অনুর্দ্ধিত হইলে উভয়েরই ফললাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ নিকাম কৰ্ম্ম ও জ্ঞান প্রায় একই কথা । কৰ্ম্ম করিতে করিতে যখন কামনা পরিত্যক্ত হয় তখনই জ্ঞানের দ্বারদেশে উপস্থিত হওয়া যায় । নদী উত্তীর্ণ হইলে যেমন নৌকার প্রয়োজন থাকেনা জ্ঞানলাভ হইলেও কৰ্ম্মের আবশ্যকতা থাকেনা । শাস্ত্রে যে কৰ্ম্মের নিন্দাশ্রুতি আছে তাহাতে জ্ঞানবিহীন নিকাম কৰ্ম্মেরই নিন্দা বুঝিতে হইবে এবং জ্ঞানের যে প্রশংসা আছে, তাহাতেও জ্ঞানানুর্দ্ধিত নিকাম কৰ্ম্মেরই প্রশংসা বুঝিতে হইবে । কৰ্ম্মবিহীন জ্ঞান কিছুই নহে । জ্ঞানবান্ চিকিৎসক যদি রোগীর রোগমাত্র নির্ণয়করিয়া নিশ্চিত থাকেন অর্থাৎ ঔষধ-প্রয়োগ না করেন, তবে কি রোগ নিদ্রিত হয় ? ঐহিক পারত্রিক সৰ্ব্ববিধ মঙ্গলেরই মূল কৰ্ম্ম । জ্ঞানপক্ষপাতীগণ যে, কৰ্ম্মের নিন্দা করেন তাহাদের জ্ঞান ত কৰ্ম্মব্যতীত কিছুই নহে । যজ্ঞ-দেবার্চনাদি প্রতিপাদক বেদ, ও পুরাণাদি, কৰ্ম্মশাস্ত্র ; ধ্যানপ্রতিপাদক উপনিষদ দর্শনাদি জ্ঞানশাস্ত্র । জ্ঞান-শাস্ত্রের মধ্যে প্রকৃতিই সৰ্ব্বপ্রধান ; সেই প্রকৃতিবাক্য এই—

“আত্মাশ্রোতবো, মন্তুবো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপ শ্রবণকরিবে, যুক্তিদ্বারা স্বরূপ অবধানকরিবে এবং অবধারিত ঈশ্বরের সৰ্ব্বদা ধারণা ও চিন্তা করিবে । এই উপনিষৎ-প্রতিপাত্ত জ্ঞানও ত কৰ্ম্মাত্মক নহে ; শ্রবণ, মনন ও চিন্তা তিনটাই কৰ্ম্ম । তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, কৰ্ম্মের উৎকর্ষপকর্ষ আছে ; যজ্ঞাচ্চনাদি অপেক্ষা মননাদি কার্য শ্রেষ্ঠ । জ্ঞান

যতই উন্নত হয়, বাহ্যিক ক্রিয়ার ততই বিলোপ হয়, উন্নতির চরম-সীমায় উপস্থিত হইলে ‘সোহং’ ইত্যাকার জীবপরমের ঐক্যজ্ঞান হয়; তখন বিষ্ঠাচন্দনে পশুমনুষ্যে প্রভেদজ্ঞান থাকেনা। কস্ম’ করিতে করিতে উপযুক্তসময়ে নিজহইতেই কস্মের নিবৃত্তিহইবে বলপ্রকাশ করিয়া কস্ম’পরিত্যাগ করিলে ফল ভাল হয়না। অনেকে নিগৃঢ় কারণবশতঃ সংসার-পরিত্যাগপূর্বক কষায়িত বস্ত্র ও ভাঙ্গা বিদুষিত হইয়া সন্তানী নাজে, কিন্তু যলবতী ভোগ-বাসনার বশবর্তী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনাদির শেষসীমায় উপস্থিত হয়। বাসনা এবং ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাকরা কর্তব্য বটে, কিন্তু সংযত নাইহইতে জিতেন্দ্রিয়তা প্রদর্শন করা কর্তব্য নহে। পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে পূর্বে কেহ সৌভাগ্য-বশতঃ সন্তানী সন্দর্শন করিতে পারিলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন, আজ সেইভারতে কলির পূর্ণাবস্থায় যেখানে সেখানে দলবদ্ধ সন্তানী দৃষ্টহইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে তীর্থগমনের গাড়ীভাড়ার জন্য অর্থসংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত দেখা যায়। এইরূপ কস্ম’ত্যাগী সন্তানীর সংখ্যা বৃদ্ধিহওয়া প্রাথমিক বা মঙ্গলজনক নহে। এক্ষণে বকধস্ম’যলবতী কত পরমহংস যে, সুখময় বঙ্গসরোবরে বিচরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন তাহার ইয়ত্তাকরা সাধ্যাতীত।

এইরূপ সন্ন্যাসধস্ম’ অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া কর্তব্যকস্ম’ করাই উচিত। বিশেষতঃ সংসারিগণের কস্ম’, উপদেশসাপেক্ষ নহে। মনুষ্যগণ স্বভাবের বশবর্তী হইয়াই কর্ম করে, উপদেশের প্রয়োজন হয়না। মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়াই হস্তপদাদি চালনারূপ কার্যে প্রবৃত্ত হয় এবং বয়োরুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্ত্যানুরূপকার্য্য বৃদ্ধিহইতে থাকে। অগ্নির উদ্ভগমন ও জলের নিম্নগমন যেমন স্বাভাবিক, মনুষ্যের কস্ম’ও সেইরূপ স্বাভাবিক। কস্ম’ না করিয়া কেহ ক্ষণকালও

ধাকিতে পারেনা । ভগবানও ইহাই বলিয়াছেন

নহিকশিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্মকৃৎ ।

কার্যতে হবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজ্ঞেও'নৈঃ ॥ গীতা

কেহ কোনঅবস্থায় ক্ষণকালও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারেনা, প্রাকৃতিক গুণসমুদয় মনুষ্যকে অবশ্যকরিয়া কর্মকরায় । বস্তুতঃ কর্মই লোকের স্বভাব' কর্মনিবৃত্তিই অস্বাভাবিক । কর্মপরিত্যাগ করিলে জীবিকা নির্বাহও হইতেপারেনা । অতএব বলপূর্ব্বক কর্মপরিত্যাগকরা অপেক্ষা কর্মকরাই সঙ্গত । কর্মদ্বারাই জগতের উপকার সাধিতহয়, সম্যাসধর্ম্মদ্বারা সংসারের উপকারসাধন হয়না । সংসার কর্মক্ষেত্র, আবার কর্মই সংসারের মূল । যেমন বীজহইতে রক্ষহয়, আবার রক্ষহইতে ধৌজ উৎপন্নহয়, সেইরূপ সংসারহইতে কর্মহয় কর্মহইতে সংসার উৎপন্ন হয়; পরস্পর উভয় উভয়ের কারণ । কর্ম জগৎস্রষ্টা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । মনুষ্যগণ কর্মবলে বিধিনির্ধকও অতিক্রম করিয়াথাকে । সেইজন্য জ্ঞানিগণ বলিয়াথাকেন—

নমস্তৎকর্মভ্যো বিধিরপি নযেভ্যঃ প্রভবতি ।

অর্থাৎ যেকর্মের নিকটে বিধাতাও পরাভূত হন সেই কর্মকে নমস্কার করি ।

কর্মদ্বারাই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সংঘটিত হয়; তাহাশ কার্য্যকরোক্তি থাকাতেই দৈশ্বর জগৎপূজ্য । কর্মহীন মনুষ্য লোষ্ট্র প্রস্তরাদিবৎ জড়পদার্থভিন্ন আর কিছুইনহে । দৈশ্বরের অনন্তশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি জড়বৎ নিষ্কর্ম্মাহইয়া থাকাহয় তবে সেইশক্তির সদ্যবহার হইল কি? কোটিপতি যদি আহারাভাবে আগ্নেহত্যা করে তবে তাহার অতুলগম্পত্তির সার্থকতা কি? কলাসক্তি শূন্যহইয়া কর্তব্যকর্ম করাই পুরস্কার ।

বস্তুতঃ কৰ্মদ্বারা মুক্তি নাইয় জগতে এমন কিছুই নাই এ অব-
স্থায় সাধনার প্রকৃষ্টসাধন কৰ্ম পরিত্যাগকরিয়া মুক্তিতনয়নে
জ্ঞানচর্চাকালে বিষয়চিন্তা করা সঙ্গত মনেকরিনা । ভগবানও ইহাই
বলিয়াছেন--

কর্মেশ্রিয়ানি সংযম্য যাত্তে মনসা শ্রয়ন্ ।

ইশ্রিয়াখান্ বিমুচ্যামি মিথ্যাচারঃ সউচ্যতে ॥ ৬ ॥

যজ্ঞিঃশ্রিয়ানি মনসা নিয়মায়ভতেহর্জুন ।

কর্মেশ্রিয়ৈঃ কৰ্মযোগমদক্ৰঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩য় অঃ ।

যে ব্যক্তি বাগাদি কর্মেশ্রিয়দিগকে বলপূর্বক সংযত করিয়া মনে
মনে ইশ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের চিন্তাকরে, সে মুঢ় ও কপটাচারী ।
অতএব কর্মপরিত্যাগজনিত কপটাচার বা বঞ্চনা অপেক্ষা স্বাভা-
বিক কর্ম করাই সঙ্গত ।

কিন্তু যিনি মনদ্বারা ইশ্রিয়গণকে সংযতকরিয়া কর্মেশ্রিয়দ্বারা
নিকামভাবে কর্ম করেন তিনিই মূঢ় । অর্থাৎ তিনি কর্মী হইয়াও
প্রাপ্তকৃত সন্যাসদৃশ্যাবলম্বী অপেক্ষা অনেক প্রাথমিক এবং সিদ্ধিপথে
অগ্রসর ।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন--

ব্রহ্মণ্যধায় কর্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্ত্রম ॥ ৮ ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৫ম অঃ, ১০ম শ্লোক ।

যিনি ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ করিয়া ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্বক
কর্ম করেন, তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলের স্থায়, পাপপুণ্যাত্মক কর্ম-
দ্বারা লিপ্তহইনা ।

বস্তুতঃ কর্ম যে, সংসারবন্ধনের মূল তাহা অবধারিত ; কিন্তু
কর্মমাত্রই সংসারবন্ধনের কারণ নহে । কলে আসক্তি নাথাকিলে
সেই কর্ম কখনও বন্ধ বা দুঃখের কারণ হয়না । অতএব কেবল

কৰ্ম পাপপুণ্যজনক নহে ; উদ্দেশ্যবিশিষ্ট কৰ্মই পাপপুণ্যের উৎ-
পাদক । একটি যুবক, লোভের বশবর্তী হইয়া যদি অন্যের একটি
টাকা অপহরণ করে, তবে সে নিশ্চয়ই অভিব্যক্ত ও রাজদ্বারে দণ্ডিত
হয় । কিন্তু দুই বৎসরের একটি শিশু, যদি দশটি মোহর অন্যের
গৃহস্থে নিজে লইয়া আসে, তবে তাহার নামে অভিযোগ করা
হয়না ; করিলেও সে দণ্ডিত হয়না । ইহার কারণ—বালকের উদ্দেশ্য
অসৎ নহে । বালক অন্যগৃহস্থে যেমন মোহর আনিগাছে, নিজ
গৃহস্থেও নিজে অন্যত্র কেলিয়া আসে ; আনিবার সময় কেহ দেখি-
লেও সে ভীত বা লজ্জিত হয়না ; সুতরাং তাহার উদ্দেশ্য বা স্বার্থ
নাশাকাতে সে নির্লিপ্ত নিম্পাপ । কিন্তু যুবকে তাহার সম্পূর্ণ
বিপরীতভাব । অতএব স্বার্থ এবং ফলাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐহিক
পারিত্রিক সৰ্ববিধ কার্য্যকরা উচিত ।

যে কৰ্ম্মবীর, জ্ঞানবাহু-বলে, সুকৰ্ম্মধরদ্বারা পরিজন, দেশবাসী
বা জগদ্বাসীকে পরাভূত করিয়া স্বকীয় একাধিপত্য স্থাপনকরিতে
পারেন তিনিই জগতে অতুলনীয় বীর, দেবোপম প্রভু, মর্ত্যরাজ্যের
অধীশ্বর । সেই মহাজ্ঞা, জগতের আদেশপালনে নিজকে ঈশ্বরের
জ্ঞান চিরনিয়োজিত রাখেন । বস্তুতঃ যাহাঁতে ঐশী শক্তি বস্তু
অধিক ; তিনিই জগতের তত অধিক বাধ্য ভূত । জগদ্বশ স্বার্থপতক
তাঁহার উদ্দীপ্ত মহোজ্জ্বল জ্ঞানানলে পতিতহইয়া ভস্মীভূত হইয়াবার ।
যাঁহার অশেষ সাম্যভাবরূপ মহৎস্বার্থে অভিলাষ আছে, তাঁহাকে
অবশ্যই সংসারের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র স্বার্থগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে ।
স্বার্থীক অভিমানী প্রথরপ্রতাপাশিত রাজা, রাজ্যের প্রকৃতঅধীশ্বর
নহেন, যিনি নিজকে প্রজার দাসত্বকার্য্যে নিযুক্তকরিতে পারেন
তিনিই রাজ্যের অধিতীয় পরমারাদ্য অধীশ্বর । অতএব যিনি
স্বশিষ্ট স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া মহৎ স্বার্থাভিলাষে সাংসারিক কর্তব্য

কার্য সম্পাদন করিতে পারেন তিনি কখনও দুঃখাভিভূত হইবেন না ।
অতএব কলাসক্তি বা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কস্ম'করা উচিত ।
কস্ম'করিলেই যে, সংসারের কীট হইয়া বন্ধনাক্রান্ত হইবে, আর কস্ম'
পরিত্যাগকরিয়া সম্মানসম্ম' অবলম্বন করিলেই মুক্তিলাভ করিতে
পরায়ণ এই সিদ্ধান্ত সত্যানুসারে । ভগবান্ বলিয়াছেন--

যুক্তঃ কস্ম'ফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাশ্নোতি নৈষ্টিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥ গীতা, ৫ম অঃ,

কলাকাজ্ঞা পরিত্যাগকরিয়া যিনি কস্ম' করেন, তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠা-
জনিত শান্তিলাভ করিয়া থাকেন । কিন্তু যিনি কস্ম'ত্যাগ করিয়াছেন
অথচ বলবতী কামনা বর্তমান আছে, তিনি কস্ম' না করিয়াও কস্ম'ফলে
আসক্ত ও সংসারবদ্ধ হইয়া থাকেন ।

শিষ্য । আপনার উপদেশদ্বারা আমি ইহাই বুঝিয়াছি যে, জ্ঞানই
মুক্তির প্রধান কারণ; উপাসনাদি কার্য গোণ অর্থাৎ পরম্পরা
কারণ ; যদি তাহাই সত্য হয় তবে কেবল প্রধানউপায় জ্ঞানলাভে
যত্নবান্ হওয়াই ত ভাল ?

গুরু । যদি পরম্পরা কারণকে তুমি অপকৃষ্ট কারণ বলিয়া
স্থির করিয়া থাক তবে তোমার ভ্রম হইয়াছে । কার্পাস, বস্ত্রের
পরম্পরা কারণ ; বীজ ফলের পরম্পরা কারণ । কার্পাসহইতে
সূত্র নির্মিত হয়, সেইসূত্র বস্ত্রের সাক্ষাৎ কারণ ; এবং বীজহইতে
রন্ধের উৎপত্তি হয়, সেইরন্ধ ফলের সাক্ষাৎ কারণ । কিন্তু যদিও
কার্পাস এবং বীজ সাক্ষাৎ কারণ নাহউক, তথাপি ইহা নিশ্চিত
যে, মূলউপাদান কার্পাস ব্যতিরেকে বস্ত্র হয়না, এবং বীজ না
থাকিলেও ফল হয়না ; সুতরাং কার্পাস এবং বীজই বস্ত্র ও ফলের
মূলকারণ । সেইরূপ কস্ম' যদিও মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নাহউক
তথাপি কস্ম'ই মুক্তির মূল । উপাসনাদি ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ

হয়না । সংকার্যদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত উপাসনার উপযোগী হইলে, তদ্বারা মুক্তিলাভ অনায়াসসাধ্য হয় । চিত্ত, ঈশ্বরে একাগ্র নাহইলে মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত ।

শালযুক্তক্ষেদন করিতে হইলে উপযুক্ত শাণিত অসি বা কুঠারেরই প্রয়োজন ; নবকিসলয়-দল বা কোমল পদ্মায়ুগল-দ্বারা ঐকার্য সম্পাদনকরা যায়না । শস্ত্রোৎপাদনে কৃষক, কর্ষণাদি দ্বারা প্রথমে ক্ষেত্র বীজবপনের উপযোগী করিয়া লয়, পরে বীজ বপনকরে । ক্ষেত্র উত্তমরূপে প্রস্তুত না হইলে উত্তবীজ শস্ত্রোৎপাদনে সক্ষম হয়না । উত্তমরূপে কর্ষণ এক কণ্টকাদি উদ্ভিদ অপসারিত না হইলে শস্ত্রোৎপাদিত ত দূরের কথা, বীজ অঙ্কুরিতও হয়না । ইহাও অবশ্য স্বীকারকরিতে হইবে যে, শস্ত্র সংগৃহীত হইলে যেমন তৃণাংশ অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেও উপাসনাদি কার্য অনাদৃত এবং পরিত্যক্ত হয়, “জ্ঞানস্ত কারণং শাস্ত্রং জামাং শাস্ত্রং প্রণশতি ” অর্থাৎ জ্ঞানলাভের অন্ত কর্মশাস্ত্রের উপদেশ ; জ্ঞান লাভহইলে শাস্ত্রোক্তকার্যের প্রয়োজন থাকেনা । তখন ইচ্ছাকরিয়া কর্ম-ত্যাগ করিতে হয়না ; চিত্ত ঈশ্বরে একাগ্র হইলে কর্ম নিজহইতেই নিরুত্থ হয় । শস্ত্রোৎপাদিত পূর্বে ধান্যাদি তৃণগুলিকে উৎপাদিত করিয়া ফেলিলে যেমন শস্ত্রলাভ হয়না, সেইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের পূর্বে কর্মত্যাগ করিলেও মুক্তিলাভ হয়না । জরাজীর্ণ যুদ্ধের ভোগ্যবিষয় যেমন বয়সের সঙ্গেসঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানবিকাশের সহিত কর্মও স্বয়ংই নিরুত্থ হইয়া যায় । ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে উপাসকও ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন ; তখন আর উপাসনাদিকর্মের প্রয়োজন থাকেনা, উপাসনা করা যে কর্তব্য এই জ্ঞানও থাকেনা ; তখন জগন্ময় অহংভাব আবির্ভূত হয় । অতএব

চিত্তশুদ্ধিরজন্য কন্মের প্রয়োজন । চিত্তমুকুরে যেপর্যন্ত বিষয়কর্মে লিপ্ত থাকিবে ততদিন উহাতে জ্ঞানালোক প্রতিবিস্তিত হইবেনা । চুখকলৌহের যে, স্বাভাবিক লৌহাকর্ষণী শক্তিআছে, উহা যদি স্ত্রীাদিদ্বারা আকৃত হয়, তবে কি আকর্ষণ কার্যের প্রতিবন্ধকতা ঘটেনা ? অতএব বিষয়চিন্তাইহাতে বিরত থাকিয়া সর্বদা স্তোত্র পুজাদিতে মনকে আসক্ত রাখা কর্তব্য । তাহাতে চিত্ত বিশুদ্ধ থাকে এবং উন্নতিপথে অগ্রসর হয় । উপাসকের চিত্ত উপাস্তে নিশ্চলভাবে অবস্থানকরিতে সক্ষম হইলে উপাস্তউপাসকের ভেদসম্বন্ধ তিরোহিত হইয়াযায় ; সুতরাং কন্মই আত্মলাভের উপায় । বিশেষতঃ কন্মদ্বারাই জনকাদি ঋষিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । রাজর্ষি-জনক, রাজ্যশাসনাদি সমস্ত কর্তব্য কন্ম করিয়াও জ্ঞানের শেষসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । তাঁহার কন্ম সংসারবন্ধনের কারণ হইয়াছিলনা । তিনি সংসারের সমস্ত কর্তব্যকাৰ্য্য করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কিছুতেই লিপ্তছিলেননা ।

একদা তত্ত্ব-জ্ঞানের আদর্শপুরুষ যোগিবর নারদ, উপদেশলাভের অভিলাষে রাজর্ষি জনকসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন— রাজর্ষে ! আপনার জ্ঞান, জগতে অতুলনীয়, আপনি জগতের অসারতা ও নশ্বরতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন; আপনারমত লোক যদি সংসারমোহে মুগ্ধ থাকিয়া কন্মানুষ্ঠান করেন, তবে সংসার-বিষের ভীষণস্বাদা হইতে অব্যাহতি লাভকরিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নের অধিকারী হইবেন কে ? দয়াপ্রকাশে এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানকরিয়া, আমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপদেশ প্রদানে কৃতার্থ করুন ।

রাজর্ষি জনক, ঈশং হস্তকরিয়া বলিলেন— যোগিবর ! এক্ষণে জ্ঞানাত্মিকাদি কার্য্য সম্পাদন করুন, আহাৰাস্তে জিজ্ঞাসিত বিষয়ে সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিব । নারদ ‘তথাস্তু’ বলিয়া

স্বানার্থ গমন করিলেন । এদিকে রাজভবনের একগৃহে অকস্মাৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ; দেখিতে দেখিতে রাজভবন অগ্নিময় হইয়াগেল, প্রজ্জ্বলিত অনলের লোলজিহ্বায় আকাশ ব্যাপ্ত হইল, অগ্নির গভীরগর্জনে লোকহৃদয়ে প্রলয়শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল । নারদ সাধ্যানুসারে চেষ্টাকরিয়াও তখন রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে পারিলেননা । অগ্নি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি বলদ্বগৃহের চতুর্দিকে ছুটাছুটি করতঃ এইবলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন “হায় আমার কোঁপিন কমণ্ডলু গিয়াছে” । রাজর্ষি জনক নারদের আর্তনাদ শ্রবণকরিয়া সহাস্তবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন “মহর্ষে ! কি হইয়াছে ? ” এরূপ সম্বোধন-হৃদয়ে চিৎকার করিতেছেন কেন ? নারদ একটু বিরক্তি প্রকাশকরিয়া বলিলেন— “রাজভবন ভস্মীভূত হইয়াছে । কত রত্নখচিত-বসন-ভূষণাদি যে, ভস্মাবশিষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই । অশ্রবস্তুর কথা আর কি বলিব মণিমুক্তা-খচিত রাজসিংহাসন খানাও অগ্নির করাল গ্রাসহইতে অব্যাহতি পায়নাই তথাপি আপনি নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছেন ? আপনার এইরূপ কর্তব্যে অবহেলা দর্শনকরিয়া আমি সমুদ্রৈক্যে পারিলামনা । ইহা শুনিয়া জনক উত্তরকরিলেন— না আমি ত কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করিনাই, অগ্নিদর্শনমাত্রই আমার আদিষ্ট অনাদিষ্ট সহস্রাধিক লোক, অগ্নিনির্ঝাপণ জন্য যথাসক্তি চেষ্টা করিয়াছিল ; তাহারা অক্লান্তকার্য্য হইয়া বিরত হইয়াছে । আমি রাজ্যাশাসনাদি কার্য্যেও কর্তব্যের ত্রুটি করিনা । আমার কোষাগারে ধনখাতিতে প্রজাগণ অন্নভাবে কষ্টপায়না । দুর্কলকে বলবান্দম্যুর হস্তহইতে রক্ষা করিবারজন্য আমি প্রাণপণে যত্নকরিয়া থাকি । বাহ্য কর্তব্য, তাহাতে কখনও অবহেলা প্রদর্শন করিনা । তুচ্ছ কণতরুর পার্শ্ববৃহাদি ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দৃষ্ট হওয়াতে আমার কিছু অনিষ্ট হইয়াছে

বলিয়া মনে করি না। তথাপি কর্তব্যের অনুরোধে অগ্নিনির্বাণে
 ক্ষুদ্র বধাসম্বল যত্ন করা হইয়াছে। গতকল্য যে দেহ রত্ন-খচিত
 পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়াছিল, আজ সম্ভবতঃ উহা সাধারণ
 কাপাসবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইবে, কল্য মণিময় সিংহাসনে উপবেশন
 করিয়াছিলাম, আজ নাহয় কাষ্ঠাসনে বসিতে হইবে। আপনাকে
 জিজ্ঞাসা করি— আমার এই পরিবর্তনে কি প্রজ্ঞাপালন বা তপ-
 বচিস্তায় কোনও ব্যাঘাত ঘটিবে? বাহ্যিক পরিচ্ছদের
 আবরণে আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের নিম্নলজ্জোতি আরত থাকে। আমি
 পার্থিব সম্পদ উপদেশ মনে করি না, অথবা সিক্তির অন্তরায়
 বলিয়াও পরিত্যাগ করি না। যাহা আমার আছে থাকুক, তাহা
 ইচ্ছাকরিয়া পরিত্যাগ করিব কেন? যাহা আমার নাই, অথবা যাহা
 নষ্ট হইয়াছে তাহার ক্ষতি হই বা অমুতাপ করিব কেন? নশ্বরতা-
 স্বভাবের বশবর্তী হইয়া আমার বহুমূল্য বস্তুগুলি দক্ষ বা অবস্থাস্থিরিত
 হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিব কেন? পার্থিব বস্তুর ত ইহাই প্রকৃতি।
 যে পার্থিবদেহ-অবলম্বনে জ্ঞানের উন্নতি করিতেছেন ঐ দেহও
 বিনশ্বর। যে পরমাণুপুঞ্জের সংমিলনে পার্থিবদেহ বা বস্তুসমূহ
 উৎপন্ন হয়, আবার সেই পরমাণুতেই পরিণত হইয়া থাকে; ইহাই
 প্রকৃতির নিয়ম। পার্থিব মুগ্ধ ও হিরণ্ময় বস্তুতে পার্থক্যজনক
 কল্পনাপ্রসূত। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, মুগ্ধ-হিরণ্ময়ের কোনও তারতম্য
 উপলব্ধি করেন না।

“আমার পার্থিব সম্পদের পরিচালক কতগুলি বস্তুর দ্বারা ইওরাত-
 আমি নিজকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত মনে করি না। যদি আমার
 কোনও বার্থ্য্য ধন রত্ন থাকে, তবে তাহা আত্মাতে সমবেত আছে,
 অগ্নির, তাহা স্পর্শ করিবারও ক্ষমতানাই। যে মহারত্নের সাহায্যে
 আমি প্রজ্ঞাহিতব্রত সম্পাদন করিতেছি ও সময়ে উদ্যাপন করিতে

অভিলাষকরি সেই মহারত্ন হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ থাকিলেই আমার সকল থাকিল । এইক সম্পদে আমার অত্যাশক্তি নাই বটে, কিন্তু উহা রক্ষাকরিবার জন্ত বখাসস্তব যত্ন করিমাখাকি । স্মায়লক ধনরত্নাদি এবং স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধৰ্ম্ম অবলম্বনার্থ বনবাণীহওয়া সঙ্গত মনে করিনা । সন্ন্যাসধর্ম্মের অর্থ সংসারত্যাগ নহে ; সংসারে আসক্তিত্যাগই সন্ন্যাস । যিনি স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনে পরিত্যক্ত এবং অতুল সম্পদের অধীশ্বর হইয়াও নির্লিপ্তভাবে সংসারযাত্রানিৰ্ব্বাহ ও নিজকে ঈশ্বরানুরক্ত করিতেপারেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী । যাহার চিত্ত অলংঘ্যত, তাহার সংসারত্যাগ বা বনগমন বিড়ম্বনা মাত্র ।

অনেক সন্ন্যাসী, সম্পত্তি ও পরিজন পরিত্যাগকরিয়া বনগমন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অজ্ঞান, দণ্ড ও কমণ্ডলুপ্রভৃতি, ধনরত্নাদি স্থানীয়, এবং শুকমৃগাদি-শাবকগণ পুত্রাদিপরিজন-স্থানীয় হয় । গৃহে রত্নাদির সৌন্দর্য্যে বেক্লপ আত্মাদিত হইতেন বনে অজ্ঞান মৃগচন্দ্রাদির মোহনমূর্ত্তি-সন্দর্শনে ততোধিক বিমোহিত হইয়া থাকেন, গৃহে পুত্রপৌত্রাদির অর্দ্ধবিকসিত শব্দ বেক্লপ আনন্দপ্রদ হইত, বনপালিত পশুপক্ষি-শাবকগণের অক্ষুটস্বর তদপেক্ষা অধিক মনোমোহন হইয়া থাকে । তাহুশ সন্ন্যাসী, সংসার পরিত্যাগ করিয়াও বনে নুতন সংসারের সৃষ্টি করিয়া লয় । এইজন্য বলি, কেবল সংসার পরিত্যাগ করিলেই ঈশ্বরলাভ হয়না ; আসক্তিপরিত্যাগ করাই প্রধান কর্তব্য । পদ্মশত্রু সুগভীর জলে থাকিয়াও যেমন নির্লিপ্ত ; মনুষ্য, বিপুলসম্পদের অধীশ্বর হইয়া এবং পরিজনগণে ঘেষ্টিত থাকিয়াও যদি সেইরূপ নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক ঈশ্বরানুরক্ত হইতেপারেন, তবে তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী । বলপূর্ব্বক সংসার বা ভোগ্যবস্তুর পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নহে ।

“বিকারহেতৌ সতি বিকিন্নন্তে যেষাং ন চেতাংসি তু এবদীরাঃ” ।
 মনোবিকারের সাধন ভোগ্যবস্তু নিকটে থাকিতে বাঁহাদের চিত্ত,
 বিকৃত অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুতে লুপ্ত নাহয়, তাঁহারা ই প্রকৃত জ্ঞানী ।
 বলপূর্ব্বক জ্ঞানী হইতে চেষ্টাকরা পরিণামদর্শীর কার্য্য নহে ।

“মহাত্মন! আমি জানি স্বয়ং ব্রহ্মা, দারপরিগ্রহের জন্য
 আপনাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন; আপনি তাঁহার অনু-
 রোধে কর্ণপাত করেননাই । সংসারে আপনি অতিশয় যুগাপ্রদর্শন
 করিয়া থাকেন, ইহা শ্রুতের বিষয়ই বটে, কিন্তু কোঁপিন কমণ্ডলুর
 জন্য যদি ঐরূপ অধীর নাহইতেন তবে বস্তুতঃই সুখীহইতে
 পারিতাম । পরিজনাদিতে বেরূপ আসক্তিহইবার সম্ভাবনা, ছিন্ন
 বস্ত্রখণ্ডে যদি তদপেক্ষা অধিক আসক্তি জন্মে, তবে সংসার-
 ভ্র্যাগের কল কি হইল? আমি সংসারকীট; সুতরাং আপনার
 মত জ্ঞানবান ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে পারি আমার এমন শক্তি
 নাই, তথাপি এইমাত্র বলিতেছি যে, সন্ন্যাসধর্ম্ম অপেক্ষা সংসার-
 ধর্ম্মই ঈশ্বরলাভের সুপ্রশস্ত পথ । সন্ন্যাসধর্ম্মের পথ এত সঙ্কীর্ণ
 যে চিহ্নের একাগ্রতার একটু অভাব হইলেই ঐপথহইতে বিচ্যুত
 হইয়া অধঃপতিত হইতে হয় । কিন্তু সংসারমার্গ বিস্তৃত ও বহুশাখ;
 তাহাহইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই । দৈবাৎ পথচ্যুতি হইলেও-
 অন্য শতপথ অবলম্বন করা যায় । স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিপালন, স্বাস্থ্য-
 পিতার সেবা, ক্ষুধার্হে অন্নদান, বিপদের পরিত্রাণপ্রভৃতি সমস্ত
 সাংসারিক কর্ম্মই ধর্ম্মজনক । দেবপূজা ও স্তোত্রধ্যানাদি দ্বারা চিত্ত
 বস্তই বিশুদ্ধ ও উন্নত হইবে, ঈশ্বরলাভ ততই নিকটবর্তী হইবে
 সন্দেহ নাই । সাংসারিক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে তত্ত্ব-
 জ্ঞান নিজহইতেই উৎপন্ন হইবে । যে ধর্ম্ম ব্যক্তিরকে মানবজীবন
 অসার সেই ধর্ম্ম কর্য্যজনক ।

“বিহিতক্ৰিয়য়া সাধ্যো ধৰ্মঃ পুংসাং গুণোন্নতঃ” । মনুসংহিতা ।
শাস্ত্রবিহিত কৰ্মসাধ্য যে পুরুষের গুণবিশেষ তাহাই ধৰ্ম । অত-
এব প্রথমে কৰ্মাত্মক ধৰ্মের অনুষ্ঠান করা কৰ্তব্য ; পরে অনায়াসেই
তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় । কিন্তু কামনাশূন্য হইয়া কৰ্ম করিতেহইবে ;
কামনাই দুঃখের প্রসূতি । কৰ্মক্ষেত্র সংসারে নিষ্কাম সুকৰ্ম বীজ
উৎপন্ন হইলে সুফললাভ অবশ্যস্বাবী ।

নারদ লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন—“মহারাজ ! আমি দীৰ্ঘকাল
জ্ঞানচৰ্চা করিয়া যাহা লাভ করিতে পারিনাই, অজ্ঞ আপনার
সংক্ষিপ্ত উপদেশে ও দৃষ্টান্তপ্রদর্শনে তাহা লাভকরিলাম ।
আপনি মূৰ্ত্তিমান জ্ঞান । জগতের বহুসংখ্যক লোক জ্ঞান-রত্ন
লাভের অভিলাষী হইয়া সমুদ্রের অতলম্পর্শ জলে নিমগ্ন হন বটে
কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ রত্নের পরিবর্তে উপল-শয্যাদিই ...
সংগৃহীত হইয়া থাকে । আপনি যে অমূল্য রত্ন সংগ্রহকরিয়া-
ছেন তাহা জগতে অতুলনীয় । ইহা বলিয়া নারদ নিজের জয়
বুঝিতে পারিয়া চলিয়া গেলেন ।

মহাত্মা জনক সংসারের সমস্ত কৰ্তব্যকাৰ্য্য করিয়াও অতুল-
নীয় জ্ঞান লাভকরিয়াছিলেন । তিনি প্রলোভনময় সংসার-
সাগরের প্রদীপ্ত বাড়বানল ; সংসারের ভোগ্য-জলরাশি, তাঁহার
জ্যোতিষ্মতী দীপ্তির কিঞ্চিদ্ভ্রাতৃও হানি করিতে পারেনাই ;
প্রত্যুত সেই জগন্মোহনীপ্রভা স্নেহসংযুক্ত দীপশিখার স্নায়
ক্রমঃ উদ্দীপ্তই হইয়াছিল । যিনি জনকের প্রকৃতিমুকুরে নিজকে
প্রতিফলিত করিতে পারেন, তিনি সংসারী হইয়াও জীবমুক্ত ।

যে কৰ্ম চতুর্কর্গলাভের কারণ তাহা পরিত্যাগ করার উপদেশ
কোন শাস্ত্রে নাই । সংসারকে সুখময় করাই শাস্ত্ররচনার উদ্দেশ্য ।
ঐহিক সুখলাভ ও দুঃখনিবৃত্তিই ধৰ্ম্মোপদেশের লক্ষ্য ; পারিত্রিক সুখ

মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কস্মাভিন্ন তাহা সাধিতহইতে পারেনা। ভারতীয় নৃপতিরূপে যে উপযুক্ত পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অস্ত করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত বানপ্রস্থ ধৰ্ম্মানুসারে সস্ত্রীক বন-বাসী হইতেন তাহাকি পারলৌকিক ধৰ্ম্ম? কখনও নহে। যে মঙ্গলময় ঋষিগণ নৃপতিবর্গকে পার্থিব সুখের পরাকাষ্ঠা প্রদান করিয়া দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন তাহাদের দীর্ঘোষ নিখাসে মুণিগণ উত্তপ্তহইতে ইচ্ছা করেন নাই। শাস্ত্রকারগণ মনে করিলেন—রাজা যখন জরাগ্রস্ত হইবেন এবং রাজপুত্র যখন রাজনীতি ও যুদ্ধাদিবিদ্যায় পারদর্শী হইবেন তখন পুত্রহস্তে রাজ্যভার প্রদত্ত না হইলে বিবিধ অনর্থ সংঘটিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; অথচ যিনি অলৌকিক প্রতিভাশ্রুতি ও অতুলনীয় দোৰ্দ্দণ্ডবলে রাজ্যের সুশাসন করিয়াছেন তিনি স্বমতবিরুদ্ধ কার্য্য অথবা অত্যাচার অবিচার প্রত্যক্ষ করিয়া কখনও স্থির থাকিতে পারিবেন না। তাহার ধৈর্য্যচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের শান্তিচ্যুতি অনিবার্য্য। পিতাপুত্রের সংঘর্ষে যে ভীষণ অনল সমুখিত হইবে তদ্বারা রাক্ষাসাশ্রমানে পরিণত হইবে, এবং ঐ পাপবহ্নির ক্ষুলিঙ্গসমুদয় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করিবে। এ অবস্থায় বৃদ্ধ পিতাকে ধৰ্ম্মহুলে স্থানান্তরিত করাই উপযুক্ত উপায়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

ঐ বানপ্রস্থ বিধি বস্তুতই শান্তিপ্রদ। দীর্ঘকাল কুটনীতির অন্তঃসরণ ও নানাবিধ উৎপীড়ন সহকরার পরে, প্রাসাদের কৃত্রিম সৌন্দর্য্যঅপেক্ষা বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই শ্রীতিকর হয়; এবং অমৃতমুখ বিষকুস্তুভূল্য পারিষদবর্গের আপাত মধুর বাক্যাবলীর পরিণাম স্বালায় উৎপীড়িত হওয়ার পরে, সরল পক্ষি-মৃগাদির আনুগত্যব্যঞ্জক মধুরাশনি বড়ই আনন্দজনক হইয়া

থাকে। শ্রমের পরে বিশ্রাম নিতাম্ভই প্রয়োজনীয়; এইজন্যই কর্মক্ষেত্র সংসারের প্রান্তনীমায় দুইএকটি নৈকর্মাণীক উণ্ড হইয়াছে। উহা কর্মক্ষেত্র সংসারের আলি বা সীমাবেষ্টনী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই প্রণত উর্ধ্বক্ষেত্রে যেসকল কর্মবীজ উণ্ড হয় তাহার অঙ্কুর, শাখাপ্রশাখায়পরিণতি, ও পুষ্পফল অবশ্যস্বাবী। কিন্তু সূবীজের নির্মাচন ও বপনে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও সাবধানতার প্রয়োজন। অনেক মহাত্মাই স্বরোপিত কল্পতরুজাত অমৃতময় ফলের সুখান্বাদনদ্বারা অবিচ্ছিন্ন সুখে জীবনকাল অতিবাহিত করিতে পারেন, কেহ বা স্বকীয় বিষরক্ষাবলীর গরলোকারী ফল ভক্ষণের জ্বালায় সুখজগৎপরিভ্যাগ করিয়া ঘোর নিরয়ে উপস্থিত হয়। প্রতিমুহূর্তের কর্মবীজ, দৃশ্যাদৃশ্য নানান্বানে পতিত হইয়া বহুকোটি রক্ষ উৎপাদন করে, ঐসকল রক্ষের হিতাহিতরূপ অনন্তকোটি ফলের আন্বাদন অপরিহার্য। অতএব অতিসাবধানে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিবে। কর্মবীজ যতই ক্ষুদ্র হউকনা কেন, শুভাশুভরূপ ফল-দানকালে অবশ্যই রহংরক্ষে পরিণত হয়। কিন্তু অগ্নিদগ্ধ রক্ষাদিবীজের যেমন উৎপাদিকাশক্তি বিনষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞানদগ্ধ কর্মেরও ফলোৎপাদিকাশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং নিকামকর্ম দুঃখ বা নশ্বর সুখের কারণ হয়না। নিকাম সাধুকর্মদ্বারা স্থায়ী সুখ অবশ্যস্বাবী।

আমাদের ধর্মশাস্ত্র যে, কেবল পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উপদিষ্ট হয়নাই, ঐহিক সুখই ধর্মের প্রধানতম লক্ষ্য, তাহা অস্বকবার বলিয়াছি ঐহিক নিম্নল সুখলাভের জন্যই নিজাম কর্মের উপদেশ। নিজাম কর্মদ্বারা লোক জগদ্বাসীর হৃদয়সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেবতারন্যায় পূজিতহইয়া থাকেন।

যে পুরুষশক্তিদ্বারা অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ বশীভূত হইয়া ভূত্যবৎ আদেশ প্রতিপালন করেন, সেই সৰ্ব্বস্বখ-নিদান কস্ম' পরিত্যাজ্য নহে । কস্ম'ই ধস্ম' অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বাণ লাতের কারণ । দৈবশক্তি-প্রভাবে যে জল, আকাশ হইতে পতিত হয় কস্ম'শক্তি-প্রভাবে উহা ভূগর্ভহইতেও উৎপাদিত হইয়া থাকে; ক্রিয়াশক্তিরূপে আকাশে পুষ্পোদ্যান বা অটালিকা প্রস্তুত হইতে পারে । অগ্নিকণবাহি-মরুভূমিতেও স্রোতস্বিনীর কলনাদী স্রোতঃপ্রবাহ সংঘটিত হইয়া জনসাধারণের আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকে । অনেক অদৃষ্টবাদী জড়বৎ নিশ্চেষ্ট অলস, মনে করে, যে “আমি শ্রমদ্বারা খাদ্যবস্তু উৎপাদন করিতে প্ররুত হইলে মনুষ্যগণ আহার পরিত্যাগ করিবে, পুস্তক রচনা করিতে প্ররুত হইলে জগতের লোক নিরক্ষর হইবে” । ঈদৃশ অদৃষ্ট-কল্পনা অলসতা ও মূর্থতারই পরিচয় প্রদানকরিয়া থাকে । কস্ম'ফল অরশুস্ফাবী । প্রকৃতির, অলঙ্কিত কার্য্যদ্বারা যদি প্রাসাদমালিকৃত নগর, নদীর শূন্যময় গভীর গর্ত্তে পরিণত হইতে পারে, এবং যে স্রোতস্বিনীর প্রলয়ানুকারি তরঙ্গানিশ্রবণে হৃদয় কম্পিত হইত, অল্লকাল মধ্যে উহারই সুবিশাল বক্ষঃস্থলে যদি উদ্ভানাদিশোভিত অটালিকামালা দৃষ্ট হইতে পারে ' তবে আমাদের দৃশ্যকস্ম' নিষ্ফল হইবে কেন ?

সাকারোপাসনা ।

শিষ্য । নিকাম কৰ্ম্ম, ধ্যান যোগাদি করা কর্তব্য বটে কিন্তু বিষ্ণু-শিবাদি ও দুর্গাকালীপ্রভৃতির মূর্ত্তি কল্পনা এবং তদাকারে উপাসনা করা সঙ্গত নহে । কারণ নিরাকার চৈতন্যময় ঈশ্বরের

মনুষ্যবৎ মূর্তি কল্পনা মূৰ্খতার পরাকাষ্ঠা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

গুরু । এক্ষণে ধর্মজিজ্ঞাসুগণ সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ লইয়া মহা জ্বলন্তুল বাঁধাইয়াছেন সাকারবাদের পক্ষপাতীরা, বলিয়া থাকেন “ঈশ্বর সাকার অতএব নিরাকার উপাসনা কিছুই নহে ।” আবার নিরাকার ব্রহ্মোপাসকগণ বলেন, “নিরাকার চৈতন্যময় ঈশ্বরের মূর্তিগঠনদ্বারা তাঁহার অসীমতা ও সর্বব্যাপিতা নষ্ট করিয়া তাঁহাকে সসীম করা হয়, অতএব সাকারোপাসকগণ যোর মূৰ্খ ।” আমরা বলি, ঐ উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত । কারণ আকাশাদি ক্ষিত্যন্ত পঞ্চভূতই সর্বময় ঈশ্বরের দেহ । তাঁহার আকাশশরীর নিরাকার; পৃথিব্যাদি শরীর সাকার । তাঁহাকে সাকারভাবেই উপাসনা কর, বা নিরাকারভাবেই ধ্যান কর উপাসনার ফল এক ।

জ্ঞানশাস্ত্রে যাহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই তাহারাই সাকার নিরাকারে ভেদকল্পনা করে । কিন্তু জ্ঞানিগণ কাটিস্ত্র দ্রবত্বময় তুবার (বরফ) খণ্ডের স্থায় ঈশ্বরেরও অভেদদর্শন করিয়া থাকেন । সাকারোপাসনা মূৰ্খতার পরিচায়ক নহে; সাকারোপাসনাতে দোষারোপই মূৰ্খতা । উপাসনা শব্দের অর্থ প্রসন্নীকরণ অর্থাৎ পূর্বে যিনি প্রসন্ন ছিলেননা তাঁহাকে স্তোত্রাদি দ্বারা সমুষ্টকরাই উপাসনা । সগুণ ঈশ্বরেই ঐ উপাসনা সম্ভবে, নিগুণ নিষ্কিন্ধার চৈতন্যময় ঈশ্বরে ঐরূপ উপাসনার প্রয়োজনই নাই । কারণ নিগুণ নিষ্কিন্ধার ঈশ্বর, নিত্য আনন্দময় চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহার সন্তোষ সাময়িক নহে, তিনি কারণবশতঃ কখনও সমুষ্ট হননা, কখনও বা রুষ্ট হননা । তোমার কোটিজন্মের পাপাচরণেও তাঁহার নিত্যআনন্দ বিলুপ্ত হইবেনা অথবা অসংখ্যজন্মের স্তোত্রপাঠ বা ধ্যানদ্বারাও নূতন সন্তোষ উৎপন্ন হইবেনা; তিনি তেজোময় অবিকৃত ঈশ্বর । এ অবস্থায়

নিষ্ঠূর্ণ প্রকৃতির উপাসনা কি শিষ্টকার্যবৎ উদ্দেশ্যশূন্য নহে ? উপাস্য উপাসক উভয় সত্ত্ব নাহিলে উপাসনার প্রয়োজনই থাকেনা । উপাস্য নিষ্ঠূর্ণ-নিষ্ক্রিয় ঈশ্বর, কাহারও ইষ্টানিষ্ট সম্পাদনরূপ কার্য করেননা, তাহার কর্তৃত্ব থাকিলে নিষ্ক্রিয়তাই রক্ষিত হয়না ; দেবমনুষ্যাদির ন্যায় তিনিও ক্রিয়াবান্ হন । উপাসকও যেপর্যন্ত উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, সে পর্যন্ত সত্ত্ব ভিন্ন নিষ্ঠূর্ণ ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিতই করিতে পারেননা । কারণ ইষ্টলাভের ইচ্ছা যাহার বলবতী ; ইষ্টানিষ্ট বন্ধমুক্তি সুখদুঃখ শীতঊষ্য বিষ্ঠাচন্দন প্রভৃতিতে যাহার দ্বৈতজ্ঞান আছে, তাহার চিত্ত কি নিষ্ঠূর্ণ নিরাকার চৈতন্যময় ঈশ্বরে নিশ্চলভাবে সংসক্ত হইতে পারে ? যে উপাসনা করে ইষ্টলাভের আকাঙ্ক্ষা তাহার অতীব বলবতী ; তত্ত্বজ্ঞানীর কোন আকাঙ্ক্ষাই থাকেনা, এবং তিনি উপাস্য-উপাসক বিভিন্ন বলিয়াও জানেননা । জ্ঞানের পূর্ণতাবস্থায় “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “সোহং” ইত্যাকার অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় । স্বকীয় পূর্ণব্রহ্মত্ব অবধারিত হইলে উপাসনা নিজহইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন তিনি ঈশ্বর-কল্প মুক্তপুরুষ । অতএব যতকাল উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বোধ থাকিবে ততকাল সত্ত্ব সাকার ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতে হইবে । নিরাকার ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত হইলে উপাসনা নিষ্প্রয়োজনা । কল্প এবং জ্ঞান, অধিকারিভেদে উপদিষ্ট হইয়াছে । যাহার বৈরূপ অধিকার ও শক্তি, সে তদনুরূপ কার্য করিবে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ । শাস্ত্রে কলমূলাহারের ব্যবস্থা আছে, ক্ষতমাংস-ভোজনও উপদিষ্ট হইয়াছে । সন্তুগ্ধপ্রদান তপশ্চান্নিত্য ব্রাহ্মণের কলমূলাদিকে উপযুক্ত আহার, কিন্তু ক্ষত্রিয়শরীর, মাংসাদি পুষ্টিকর খাদ্যব্যতীত যুদ্ধের উপযুক্ত হয়না । অতএব বুঝিতে

হইবে একব্যক্তির জন্য উভয়শাস্ত্র নহে । পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবক
ক্ৰোশাদিক দূরবর্তী রুদ্ধের শাখাপ্রশাখাদি অনায়াসে দেখিতে
পারে, কিন্তু অশীতিবর্ষীয় রুদ্ধ সমীপবর্তী প্রকাণ্ড রুদ্ধও দেখিতে
পারেনা । উভয়ের চক্ষু একাকার কিন্তু শক্তি বিভিন্ন । বলিষ্ঠ
যুবা যে ভার অনায়াসে বহনকরিতে পারে তাহা বালকের মস্তকে
উত্তোলিত হইলে, বালকের গ্রীবা ভাঙ্গিয়া যায় । যাহার জঠরানল
প্রদীপ্ত, শরীর বলবান, তাহার প্রচুর স্নাতান পুষ্টিকর বটে, কিন্তু
ক্ষীণায়ি দুর্বল রোগীর তাহা প্রাণবিনাশকর হয় । অতএব যাহার
নিরাকারজ্ঞানে শক্তি আছে, তিনি নিগুণব্রহ্মের ধ্যান করুন; কিন্তু
তাহাতে অশক্তব্যক্তির মূর্তিপূজা অবশ্যই কর্তব্য । মনোহরদৃশ্য
সুস্বাদু ত্রিতলপ্রাসাদের কৃত্রিম সৌন্দর্য্য মন আকৃষ্টহইয়া যত
সময় নিশ্চল থাকে, স্নতাব সুন্দর পুষ্পের মনোহরকান্দি, মনকে তাহার
শতাংশের একাংশ সময়ও আবদ্ধ রাখিতেপারেনা । ইহার কারণ
এই—মন অতি ক্ষুদ্র; সুতরাং রহৎ বস্তুর প্রত্যেক অবয়বে
প্রবেশকরিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, অতএব স্থূলবস্তুতে মন দীর্ঘ-
কাল অবস্থিত থাকে; ক্ষুদ্র বস্তুতে অতি অল্পকাল থাকিয়াই
প্রত্যাহৃত হয় । উপাস্ত্রে চিত্ত নিশ্চলভাবে অবস্থান না করিলে
সিদ্ধিলাভ হয়না । চিত্তের একাগ্রতা ও স্থিরতাই সিদ্ধির প্রধান
উপায় । চঞ্চল মনকে প্রথমতঃ স্থূলবস্তুতে আসক্ত করিয়া একাগ্র
করা উচিত, পরে ক্রমশঃ নিরাকার ঈশ্বরে আসক্ত করিতে অধিক
কষ্ট হয়না । বস্তুতঃ মনুষ্যের সংসারাবস্থায় নিরাকার চিন্তা অস-
ম্ভব । মনুষ্য যে পর্য্যন্ত নিজকে পরমাত্মাভিরক্ত মনে করিবে,
ক্ষিত্যদি স্থূল পঞ্চভূতকে সুস্বতন্ত্রাত্মাহইতে অতিরিক্ত জ্ঞানকরিবে
সে পর্য্যন্ত কিছুতেই নিরাকার ব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিতেপারিবেনা ।
যাহারা লক্ষ্যভেদ শিক্ষাকরে তাহারা প্রথমতঃ নিকটবর্তী স্থির

শূন্য স্বাক্ষাদিতে তীরাদি নিক্ষেপ করিয়া নৈপুণ্যলাভকরে, ক্রমশঃ অব্যর্থসন্ধান হইয়া আকাশস্থ দুর্নিরীক্ষ উড্ডীয়মান ক্ষুদ্র পক্ষীকে অনায়াসে বিদ্ধ করিয়া ফেলে । দুষ্করকার্য্য বিশেষ শিক্ষাসাপেক্ষ । অতএব নিরাকার ঐশ্বরের উপাসনা বা তপস্বত্ব প্রাপ্তহইতে ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ সাকার বিষ্ণু মহেশ্বরাদির উপাসনা করাইকর্তব্য । ক্ষুদ্রাশয়গণ যে আর্য্যদিগকে পুতুলপূজক বলিয়া নিন্দাকরে, তাহাদের জ্ঞানের অল্পতাই তাহার কারণ । তাহারা জানেনা যে, আর্য্যজাতির আধ্যাত্মিক জ্ঞান পৃথিবীতে অতুলনীয় । যদি কোনও ব্যক্তি শর্করা পরিত্যাগ করিয়া নিম্নভক্ষণ করেন, তবে পার্থশ্ব শূন্যদর্শী অবশ্যই মনে করিবে যে, লোকটির ভালমন্দ বোধ নাই; কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশ্যই বুঝিতেপারিবেন যে, শারীরিক অবস্থাভেদে শর্করা অপেক্ষা নিম্ন অধিক আদরণীয় হইতে পারে । শর্করা-স্বাদের অনভিজ্ঞতানিবন্ধন পরিত্যাগ করিলে অবশ্যই নিন্দার কথা কিন্তু অনুপযোগী বা অনিষ্টকারী বলিয়া শর্করা উপেক্ষিতহইলে ত্যাগকর্ত্তা প্রাণসাইই হইয়াথাকেন ।

আর্য্যগণ নিরাকার ঐশ্বরে অনভিজ্ঞ নহেন । আর্য্যজাতির উপনিষদ দর্শনাদি শত শত শাস্ত্র, ঐশ্বরের নিরাকারত্ব প্রতিপাদন করিতেছে । “ঐশ্বর নিরাকার চৈতন্যময়” ইহাই আর্য্যগণের ও আর্য্যশাস্ত্রের মূলমন্ত্র । প্রত্যেক সাকারের মধ্যেই নিরাকার অন্তর্নিহিত রহিয়াছে । বিষ্ণু শব্দের অর্থ “বিশতি জগৎব্যাপ্রোতি যঃ” অর্থাৎ যিনি জগৎ ব্যাপিমা আছেন । মহেশ্বর শব্দের অর্থ সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কর্ত্তা । বিষ্ণুর ধ্যানে আছে “সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী” অর্থাৎ যে তেজোময়ঐশ্বর সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থানকরেন । মহাদেবের ধ্যানে আছে “বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং” যিনি জগতের আদি এবং সংসাররূপ স্বক্ষের বীজ অর্থাৎ কারণ; এসকল অর্থ-

যারা কি বুঝায়? এক পার্থিব শিবমূর্তিতে ক্ষিতি, জল, তেজঃ
বায়ু, আকাশ-প্রভৃতি অষ্টমূর্তির পূজা করায়। আর্য্যজ্ঞাতি
সম্মুখে যাহাই স্থাপন করুন না কেন, এক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্ব-
রেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেবল যে পুতিমাতে
পূজা করেন তাহা নহে; ঘট, যন্ত্র, জল, রক্ত অথবা
পুষ্পও উপাস্ত দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া লন। ইহা কি
পৌত্তলিকতা? ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবপ্রভৃতি নামের ভেদ কল্পিত হয় বটে
কিন্তু তাঁহাদের উপাস্তদেবতা এক।

সৃষ্টি স্থিতিশক্তিকরণাদ্বয়ং বিষ্ণুশিবাক্ষিকাম্ ।

স সংজ্ঞাং যতি ভগবান্ একএবজ্ঞানাদনঃ ॥

এক ঈশ্বরই সৃষ্টিস্থিতি লয়রূপ ত্রিবিধ কার্য্যদ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণুশিব
এই তিন নাম গ্রহণকরিয়াছেন। শক্তিসমষ্টিই ঈশ্বর। আর্য্যগণ সমষ্টি-
ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করেন এবং ব্যষ্টিভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব
প্রভৃতি ভিন্নভিন্ন নামেও এক ঐশী শক্তিরই উপাসনা করেন। তদ্ব-
দর্শী আর্য্যগণ বালকের ন্যায় পুতুলখেলা করেননা। তাঁহারা উপা-
সনার সুবিধার জন্তই নিরাকার ঈশ্বরের রূপকল্পনা করিয়াছেন,
তাঁহারা বলিয়াছেন “সাধকানাং হিতায়ৈব ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ।”
এ কল্পনা কিন্তু আকাশকুসুমবৎ কল্পনা নহে। পঞ্চভূত যেমন সূক্ষ্ম-
স্থূলভেদে দ্বিবিধ; ঈশ্বরও নিরাকার-সাকারভেদে দ্বিবিধ; প্রভেদ
এই নিরাকার স্বাভাবিক, সাকার বিকৃত। ক্ষিত্যাদি স্থূলভূত
বিকৃত হইলেও সূক্ষ্ম তন্মাত্র বা পরমাণুহইতে বিভিন্ননহে, ঈশ্বরের
নামরূপ বিকৃত বটে কিন্তু স্ফূলাংশও ঈশ্বরাত্মিরিত নহে।

সংসারীর সাকার উপাসনাদ্বারাই অভীষ্ট লাভ হয়। পূর্বেই বলি-
য়াছি সংসারিক দুঃখনিরস্তিও সুখলাভের জন্তই ধর্ম্মানুষ্ঠান। মানব-
গণ যখন সাংসারিক দুঃখরাশির জীবনগ্রাহী গ্রামে পতিত হইয়া

নিজকে অলঙ্ঘ্য ও নিরুপায় মনে করেন তখন সংসারের মাতা-
 পিতার আশ্রয়গ্রহণে দুঃখবিমুক্তির প্রত্যাশা করিতে পারেননা,
 তখন পিতৃরূপে বা মাতৃরূপে অনন্ত শক্তির আশ্রয়গ্রহণ আবশ্যক হয়।
 ইষ্টদেবে হৃদবিখাল থাকিলে ঘোরবিপদেও সাহায্যপ্রাপ্তির
 আশা থাকে, সুতরাং বিপদে নির্ভীক থাকায়। সাহায্য-
 প্রাপ্তির প্রত্যাশা না থাকিলে ভয়েই প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা।
 নৌকা যদি দিবসে জলমগ্ন হয় তবে জলমগ্ন আরোহী পারদর্শনেও পার-
 লাভের প্রত্যাশায় সম্পূর্ণরূপে নিজশক্তির প্রয়োগ করিতেপারে, কিন্তু
 অন্ধকারময়ী রাত্রিতে যদি নৌকা জলমগ্ন হয়, তবে তীরের সংলগ্নস্থানে
 পতিত হইয়াও ভয়বিহ্বল নিশ্চেষ্টআরোহী ভয়ে প্রাণ পরিত্যাগ
 করে। মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ অতিশয় দৃঢ়, মনঃ ভীত
 বা দুর্বল হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও দেহ অকর্মণ্য হইয়া যায়। অত-
 এব যাহাতে মনঃ সবল রাখা যায় তাহার চেষ্টাকরা সর্বতোভাবে
 কর্তব্য। দৈবী দুঃখপরম্পরা যখন শত্রুরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মানা
 হয় তখন ঐশীশক্তির আশ্রয়গ্রহণকরা আবশ্যক। তাদৃশ শক্তিদম্পন
 মাতা বা অনন্তশক্তিসম্পন্ন পিতা অস্ত্রগ্রহণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়-
 মান হইলে শত্রুর আক্রমণত দূরের কথা হৃদয়ে ভীতির সৃষ্কারও
 হইতেপারেনা। একবার ভক্তের হৃদয়বল পরীক্ষা কর।
 ভক্তিবলে বলীয়ান্ রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

দূর হয়ে যা যমের ভটা।

ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা ॥

বলগে যা তোর যম রাজারে আমার মতন নিচ্ছে কয়টা।

আমি যমের যম হইতে পারি ভবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা ॥

প্রসাদ বলে কালের ভটা মুখ সামলায়ে বলিস্ বেটা।

কালীর নামের জোবে বেঁধে তোরে সাজ দিলে রাপ্বে কেটা ॥ সঙ্গীত

ভক্তগণ উপাস্তদেবতাকে কিরূপ চক্ষু দর্শন করেন ভাষা তাহা প্রকাশকরিতে পারেনা । প্রার্থনামাত্র প্রার্থিত বস্তু নাপাইলে বালক যেমন মাতার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে ভক্তও সেইরূপ স্নেহের একটু ক্রটি মনে করিলেই ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্রভাষা প্রয়োগকরিতে বা গালিবর্ষণকরিতেও ক্রটি করেননা ।

মা মা বলে আর ডাকবনা ।

ওমা দিয়েছ দিতেছ কত যত্নপা ॥

হিলেম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী আর কি ক্ষমতা রাখিস্ শ্রলোকেশী

দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মাগি খাব মা ম'লে আর কোলে যাবনা

ডাকি বায়ে বায়ে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষুর্কর্ণ খেয়ে

মা বিস্তমানে এতুখ সস্তানে মা ম'লে আর কি ছেলে বাচনা । সঙ্গীত ।

ঈশ্বর যে জগন্ময় তাহা জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন । আমরা যে প্রস্তুতগম্য বা মুগ্ধময়ী প্রতিমাতে ঈশ্বরের অর্চনা করিয়া থাকি, ঐ প্রস্তুত-মুক্তিকাদিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই বলিয়া কি কেহ বলিতে পারেন ? যদি কেহ বলে, তবে সে মূর্থ । তবে প্রস্তুতহইতে পারে যে, প্রস্তুতমাত্রে এবং মুক্তিকামাত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকাসত্ত্বেও প্রস্তুতখণ্ডবিশেষ বা মুক্তিকখণ্ডবিশেষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-রোপ হয় কেন ? তাহার উত্তর এই—আমাদের জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়গণের শক্তি সীমাবদ্ধ ; সম্মুখস্থিত বস্তুমাত্রই আমরা নেত্রদ্বারা দর্শনকরিয়া থাকি, দূরস্থিত বস্তুদর্শনের শক্তি আমাদের নাই ; সুতরাং ঈশ্বরকে দেখিতে ইচ্ছাকরিলে সীমাবদ্ধ আধারেই দেখিতে চেষ্টা করা উচিত এবং আকারকল্পনা করিতে হইলে মনুষ্যাকারই কল্পিত হওয়া উচিত, কারণ দৃষ্টিগোচর প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য সর্বশ্রেষ্ঠ । আমরা যাহা প্রার্থনা করি তাহা মনুষ্যাকল্প ব্যক্তিই দানকরিতে সক্ষম । সংসারে সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্যদাতা উভয়ই সমান-

ধন্য হইয়া থাকে, মনুষ্যের সহায় মনুষ্যই হয় ; কখনও কোন মনুষ্য সিংহব্যাভাদিহইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমরা সন্তুণ্ড ও সকাম ; সুতরাং আমাদের ঈশ্বর বা উপাস্ত্রও সন্তুণ্ড এবং সকাম। আমরা ঈশ্বরের নিকট ধনাদিও "প্রার্থনা করিয়া থাকি, ঈশ্বর যদি ধনবান্ নাহন তবে তিনি ধনদান করিবেন কোথা হইতে ? বিশেষতঃ হস্তপদাদি না থাকিলে তিনি দান করিবেন কিরূপে ? আমরা ঈশ্বরকে রাজা বা শক্তিশালী মহাপুরুষ বলিয়া মনে করি, সেইজন্যই তাহার নিকট অভীষ্ট প্রার্থনা করিয়া থাকি, আমাদের প্রার্থনা এইরূপ— "রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি, দ্বিষোজ্জ্বহি, পত্নীমনোরমাংদেহি, মনোরমন্ত্যনুসারিণীঃ" অর্থাৎ আমাকে রূপদান করুন এবং জয় ও যশোদান করুন, আমার শত্রুদিগকে বিনাশ করুন এবং আমার চিত্তবৃত্তির অনুগামিনী পত্নী-দান করুন । এইরূপ প্রার্থনা নিরাকার নিগুণ নিক্তিয় ঈশ্বরের নিকট কখনও সঙ্গত হয়না। দরিদ্র মনুষ্যগণ ধনীর নিকটে যেরূপ প্রার্থনা করে আমরাও সেইরূপ ঈশ্বরের নিকট অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করিয়া থাকি। জ্ঞানীর ঈশ্বর আর সংসারীর ঈশ্বর এক নহেন। গোপদস্থিত-জলপানে অভ্যস্ত ও পরিতৃপ্ত কাক, নদী বা সমুদ্রের অনুসন্ধান করেন। ঈশ্বর ধনরত্নাদি সাহাদের প্রার্থনীয় তাহারা কি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার বা স্বরূপজ্ঞানে সক্ষম হইতে পারে ? যদি কোন দরিদ্র বাণিজ্যব্যবসায়ী একটাকা মূলধন লইয়া সমুদ্রাদি অতিক্রমপূর্বক বহু দূরদেশগমনে প্রবৃত্ত হয় তবে তাহার লাভ ত দূরেই থাকুক সে কি আহারঅভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়না ? অতএব তাহার যেরূপ শক্তি তাহার তদনুরূপ কার্যকরাই সঙ্গত। বালকের পুতুল খেলায়, যুবকের মন পরিতৃপ্ত হয়না, যুবকের বিষয়সম্বোধেও ব্রহ্ম ইত্যাদি হইয়া থাকেন।

অতএব যে পর্য্যন্ত জানে বালক থাকিবে সেই পর্য্যন্ত পুতুল-খেলাতেই রত থাক। জ্ঞান-সাধন কোনও খেলায় প্ররুত হইলে তাহাতে তৃপ্তিলাভ ত করিতেপারিবেই না প্রত্যুত বুদ্ধি বিকৃতহইয়া যাইবে। বালকোড়া অতীত হইলে যৌবনের বিষয়খেলা উপস্থিত হইবে, তাহার পরে বার্ককোর অনাসক্তির মুখাবলোকন করিতে পারিবে। কোনও অজ্ঞান বালক যদি সংসারে বীতশুভতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছাকরে, তাহার সেই বালকোচিত ইচ্ছা কি ফলবতী হইবে? বালক ক্রমকাল মধ্যেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত সংসারের ধনরত্নাদি ও স্ত্রীপুত্রাদিতে মমত্ব বুদ্ধি থাকিবে, ভোগবাসনা বলবতী থাকিবে ও বিষ্ঠাচন্দনে ভেদজ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সোহং ব্রহ্মজ্ঞান মনে স্থান পাইবেনা। পূর্বে আত্মশক্তির পরীক্ষাকর, পরে কার্য্যে প্ররুত হও। অগ্নিবল পরীক্ষা নাকরিয়া পথ্যের ব্যবস্থা করিলে সেই পথ্য প্রাণবিনাশের কারণ হয়; উদরাময়রোগে মুমূর্ষুব্যক্তিকে যদি পুষ্টিকর মাংসস্বতাদি পথ্য দেওয়া যায় তবে ঐ রোগী অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। সাকার উপাসনাদ্বারা অনেক দূর অগ্রসরহইতে পারিলে কালে নিরাকারব্রহ্মে চিত্তসমাহিত করার আশংকা যাইতেপারে।

জ্ঞানিগণ মনে করেন যে, যদি আমাহইতে দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তি থাকিত, তবে তাহার উপাসনা করিতাম; বস্তুতঃ আত্মাতিরিক্ত পদার্থ নাই। এজন্য জ্ঞানবান্ পরমহংসগণ জগতের মিথ্যাৎ এবং আত্মার সত্যত্ব প্রতিপাদক জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই সর্বদা ধ্যান-নিমগ্ন থাকিয়া আত্মচিন্তা করেন; তাঁহারা কখনও উপাসনা করেননা। উপাসনা আমাদের মত অজ্ঞান সংসারীরই কর্তব্য। মনুষ্যের যে পর্য্যন্ত ইষ্টেলাভেচ্ছা বলবতী থাকে ততকাল শৃগল কৈশর অর্থাৎ বিকুম্বেশ্বরাদির উপাসনাই কর্তব্য; নিষ্ঠুর

নিরাকার ঈশ্বরে বাঁহার চিত্তসমাহিত হইয়াছে, সেই মহাপুরুষ, মুক্ত । ইষ্টেঅনিষ্ট, বন্ধমুক্তি, সুখদুঃখ, শীতউষ্ণ, বিষ্ঠাচন্দন প্রভৃতিতে তাঁহার সমজ্ঞান । দেবমনুষ্যাদিতে তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই, সুতরাং উপাস্ত-উপাসকেও তিনি ভেদদর্শন করেননা এবং আত্মাতিরিক্ত উপাস্তের অস্তিত্ব স্বীকার করেননা; সুতরাং নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারেনা । আমরা পিতামাতা ও রাজাইতে উপকার লাভ করিয়া তাঁহাদিকে যেমন ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকি সগুণ ঈশ্বরও আমাদের উপকারক বলিয়াই সেইরূপ সম্মান ও ভক্তিরপাত্র । “ঈশ্বর, অস্তিত্ব যত্ন ও সতর্কতারসহিত পিতামাতা ও রাজারস্থায় আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন” এই বিশ্বাস যদি ভ্রমাত্মক না হয়, তবে ঈশ্বরের সাকারোপাসনা ভ্রমমূলক হইবেকেন? বস্তুতঃ বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র-প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের মতেই ঈশ্বর নিরাকার । কেবল উপাসনার সুবিধার জন্তই তাঁহার আকার কল্পিত হয় । মহেশ্বর বলিয়াছেন—

স্ত্রীরূপাং বা অরেৎ দেবি পুরুষাং বা অরেৎপ্রিয়ে ।

অরেৎবা নিকলংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণম্ ॥

নেয়ং যোষিত্ব চ পুমান্ ন যঙো ন জড়ঃ স্মৃতঃ ।

তথাপি কল্পবল্লীং স্ত্রী-শব্দেন চ যুজ্যতে ॥

সাধকানাং হিতায়ৈব অরূপা রূপধারিণী ।

চিন্ময়তা প্রেমেরতা নিকলতা শরীরিণঃ ।

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥ তন্ত্রপ্রদীপ ।

হে প্রিয়তমে ! ঈশ্বরী প্রতিমূর্ত্তির স্ত্রীরূপেই চিন্তা করা হউক বা পুরুষে অরূপকরা হউক অথবা নিকল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপেই চিন্তাকরা হউক, ইনি স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, স্ত্রী নহেন, জড়পদার্থও নহেন, তথাপি কল্পব্রহ্মার্থে কল্পবল্লী শব্দের

স্বায় জ্যৈষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং ইনি নিরাকার হইয়াও সাধকদিগের হিতমানসে রূপধারণ করিয়া থাকেন । সাধকের হিতেরজ্ঞানই চিন্ময় অপ্রমেয় নিকল নিরাকার ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ-অর্থে যদি “কল্পবল্লী” শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন শ্রোতা বল্লীশব্দের জ্যৈষ্ঠ পরিত্যাগকরিয়া কল্পবৃক্ষব্দেরই অনুভব করিয়া থাকেন সেইরূপ জ্ঞানিগণ দুর্গা, কালী, বিষ্ণু শিবাदि শব্দের জ্যৈষ্ঠ, পুংস্ত্ব, পরিত্যাগ করিয়া ঐ সমুদয় আরাধ্যে নিকল নিরাকার পরম-ব্রহ্মেরই উপলব্ধি করিয়া থাকেন । লক্ষ্য স্থির না থাকিলে উপাস্তে চিন্তা নিশ্চলভাবে থাকেনা । সেইজন্তই রূপকল্পনা । কিন্তু ইহা মিথ্যা কল্পনা নহে ।

স্বতন্ত্র দ্বিবিধং রূপং কাঠিন্যং দ্রবতা তথা ।

কাঠিন্যে দ্রবতায়াক্ষ স্বতমেব ন চাভ্যা ॥ তত্ত্বপ্রদীপ ।

স্বত যদিও কঠিন এবং দ্রবোভূতরূপে দ্বিবিধ বলিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি পৃথক্ পদার্থ বলিয়া বুঝা উচিত নহে, সেইরূপ নিরাকার ও সাকার দৈশ্বরের বস্তুগত পার্থক্য নাই । সাকারভাবে নিরাকার দৈশ্বরেরই রিভূতিপ্রদর্শনমাত্র । দৈশ্বরোৎপন্ন জগৎ দৈশ্বর হইতে ভিন্ননহে ; সুতরাং দুর্গা, কালী, বিষ্ণু, শিবাदि দেবতাও দৈশ্বরাতিরিক্ত নহেন । মনুষ্যাदि অপেক্ষা দেবশরীরে ঐশীশক্তি অধিক, সুতরাং দেবতা মনুষ্যের আরাধ্য । সন্ততঃ যিনি নিজশরীরে দৈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন তাঁহার মূর্ত্যাস্তর কল্পনার প্রয়োজন নাই কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঐ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত মূর্ত্তি সূক্ষ্ম প্রয়োজনীয় । মূর্ত্তিপূজার যেমন শত শত বিধান আছে, জ্ঞানীর জন্য নিষেধও আছে যথা—

অহং সর্কেষু ভূতেষু ভূতান্নাবস্থিতঃ সদা । *

তমবজ্জায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহর্চা-বিভ্রমন্ ॥

অর্চাদাবর্জয়েৎ ভাবদীপয়ং মাং স্বকর্ণকৃতঃ ।

যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষবহ্নিতম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

ভগবান্ বলিয়াছেন— আমি সর্বদা অন্তরাত্মরূপে সর্বভূতে অবস্থান-করি । মানুষ স্বদেহস্থিত •সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া পূজা বিড়ম্বনা করে, অর্থাৎ দেবতাস্তর পূজা করে । যেপর্য্যন্ত সর্বভূতস্থ আমাকে নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে না পারে স্বকর্তব্য-নিরত মানুষ, তাবৎকাল মূর্ত্যস্তরে আমার পূজা করিবে অর্থাৎ লোক যেপর্য্যন্ত নিজকে ঈশ্বরময় দর্শন করিতে না পারে সেপর্য্যন্ত অন্যমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের পূজা করিবে । তাহা না করিলে কর্তব্যের ত্রুটি হয় । জ্ঞান উন্নত হইলে বাহ্যপূজার প্রয়োজনীয়তা-বোধ নিজ হইতেই অন্তর্হিত হয় । রামপ্রসাদ একজন প্রধান শ্রেণীর উপাসক ছিলেন । দীর্ঘকাল উপাসনা ও মূর্ত্তিপূজার পরে তাঁহার মন কিরূপ উন্নত হইয়াছিল চুই একটি গানের প্রান্ত লক্ষ্য করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে ।

মন তোর এত ভাবনা কেনে ।

একবার কালী ব'লে বসে ধানে ।

জাক ভয়কে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে ।

তুমি লুকিয়ে তাকে করবে পূজা জানুবেনারে জগজ্জনে ॥

ধাতু পাষণ মাটির মূর্ত্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে ।

তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাত হৃদি পদ্মাসনে ॥

আলোচাল আর পাকা কলা কাজকিরে তোর আলোজনে ।

তুমি ভক্তি সূখ খাওইয়ে তাঁরে তুষ্টকর আপন মনে ॥

ঝাড় লঠন বাতীর আলো কাজকিরে তোর সে রোসনায়ে ।

তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে দেওনা জলুক নিশি দিনে ॥

মেঘ ছাগল মহিষাদি কাজ করে তোর বলিদানে ।
 তুমি জরকালী জরকালী ব'লে বলিদেও বড়রিপুগণে ॥
 প্রসাদ বলে ঢাক ঢোলে কাজকিরে তোর সে বাজনে ।
 তুমি কালী বলি দেও করতালি মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥

ইহাই মানস পূজা, বাহ্যপূজার সময় অতীত হইলে এই মানস পূজাই সাধকের কর্তব্য । দীর্ঘকাল মানস পূজা করিয়া মন যখন অভ্যাসতিপদে আরুঢ় হয়, তখন আর পূজার প্রয়োজনীতা-বোধ থাকেনা । সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ জ্ঞান লাভ করিয়া মানস পূজাতে অধিকারী হইয়াছিলেন ।

মন তোর এই ভ্রম গেলনা ।
 কালী কেমন তায় চরে দেখলেনা ।

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি জেনেও কি মন তাও জ্ঞাননা ।
 তবে কেমনে ক্ষুদ্র মূর্তিতে ক'রতে চাও তাঁহার অর্চনা ।
 জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোণা ।
 ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস তাঁয় দিয়ে ছার ভাকের গহনা
 জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর সুখান্ত নানা ।
 ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয় আলো চাল আর বুট ভিজানা
 জগৎকে পালিচ্ছেন যে মা সাদরে তাও কি জ্ঞাননা ।
 ওরে কেমনে দিতে চাস বলি মেঘ মহিষ আর ছাগল ছানা ।

যদিও আমরা সাকারবাদী ও মূর্তিপূজক হই, তথাপি মূর্তিপূজা অপেক্ষা অধিক কিছুই নাই এমন কথা আমরা বলিনা । ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জগুই আমরা সাকার পূজা করিয়া থাকি । যাঁহারা দেব-পূজা পদ্ধতি দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জ্ঞানেন যে মূর্তিপূজাতে প্রথমতঃ দেবতার সাকার ধ্যান করা হয়, তাহার পরক্ষণেই মানস-পূজার বিধান । “হৃৎপদ্মমাসনং দৃষ্টাৎ” ইত্যাদি বিধান অনুসারে

উপাস্ত্র দেবতাকে নিজ দেহহইতেই অসনাদি ষোড়শোপচার প্রদান করা হয়। পরে প্রণামদ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহ বিস্তুক্ত করিয়া “সোহং” তত্ত্বের চিন্তা করা হয়, অর্থাৎ আমার দেহ মধ্যেই সেই উপাস্ত্র পরমাত্মা আছেন সুতরাং আমিই সেই পরমাত্মা এইরূপ অভেদচিন্তা করাই হয়। বিষ্ণুপূজা কালীপূজাপ্রভৃতি সকল পূজাই এই নিয়মে সম্পাদিত হয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ মূর্তিপূজাদ্বারা কিরূপে মূৰ্ত্ততা প্রমাণিত হয়। পূজাপদ্ধতিতে যে, প্রথমে সাকার ধ্যান, পরে মানসপূজা তদনন্তর সোহং চিন্তার বিধান আছে, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সাধক, জ্ঞানের প্রথম অবস্থায় সাকার চিন্তা করিয়া বাহ্যবস্তুদ্বারা পূজা করিবে, জ্ঞান একটু পরিণত হইলে মানসপূজা করিবে; তখন আর বাহ্যপূজার প্রয়োজন থাকেনা। উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইতে পারিলে পূজার প্রয়োজনীয়তাই থাকেনা; সাধক তখন কেবল সোহং চিন্তা করিয়া থাকেন। ধর্মশাস্ত্রের ও ইহাই মত

অধমা প্রতিমাপূজা জপ স্তোত্রাদি মধ্যমা।

উত্তমা মানসপূজা সোহং পূজোত্তমোত্তমা ॥ তন্ত্রশাস্ত্রম্।

প্রতিমা পূজা নিরুপস্থিত অধিকারীর কর্তব্য; মধ্যম অধিকারী জপ স্তোত্রাদি দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন; জ্ঞানবান্ শ্রেষ্ঠ অধিকারী মানসপূজাদ্বারা উপাসনা করেন, কিন্তু সোহং জ্ঞানরূপ পূজা সর্বোৎকৃষ্ট।

আর্য্য জ্ঞানী না বুঝিয়া মূর্ত্তিপূজা করেননা। আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞানসাগরের অতল জলে নিমগ্ন হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান দ্বারা সারসংগ্রহ করিয়াছেন। কোন্টি কর্তব্য কোন্টি অকর্তব্য তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। যুদ্ধের ফল, খাত্ত বলিয়া ফলই সংগ্রহ করিতে হইবে, বীজসংগ্রহের প্রয়োজন নাই, একথা

ভাঁহার। বুঝিতেন না, বীজ ব্যতিরেকে ফললাভ অসম্ভব ইহাই ভাঁহার। জানিতেন । প্রথমে ব্যাকরণ শিক্ষা না করিয়া যদি কেহ ছন্দোধ্য সাহিত্য অথবা দর্শনাদিশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে চাহে তবে তাহার যত্ন কখনও সফল হয়না । ব্যাকরণালোকের সাহায্য ব্যতিরেকে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাষাগৃহে প্রবেশ করিয়া অভিলষিত বস্তুলাভ করা কি সাধ্যায়ণ ? নিরাকার ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিতে ইচ্ছা থাকিলে প্রথমতঃ সাকার বস্তুর অবলম্বন করাই বিধেয় । অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে সমুদ্রস্থিত নাবিকগণ যখন চতুর্দিক শূন্যময় অবলোকন করে, তখন একমাত্র আকৃতি বিশিষ্ট নক্ষত্রের সাহায্যেই নিরাকার দিক্ নির্ণীত হয় । অমূর্ত্ত বৈদ্যুতিক আলোক নিরাকার আকাশঅপেক্ষা মূর্ত্ত রূক্ষাদিতেই অধিক প্রতিকলিত হয় অর্থাৎ বৈদ্যুতিক আলোক, আকাশ অপেক্ষা রূক্ষাদিতেই অধিক উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়, সুতরাং চৈতন্যময় ঈশ্বর সাকার বস্তুতেই অনায়াসে উপলব্ধ হইয়া থাকেন । অতএব প্রথমতঃ সাকার বস্তু অবলম্বন করিয়াই নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা করা কর্তব্য । যখন চিত্ত নিরবলম্বন চিন্তায় সক্ষম হয় তখনই আশ্রয় বা অবলম্বন পরিত্যাগ করা উচিত ।

বিশেষতঃ অজ্ঞান সংসারী প্রলোভনের বশবর্তী ; শিশু, মাতা পিতা বন্ধু বান্ধবের নিকটে যে স্নেহ ও সাহায্য লাভ করে, উপাসকও উপাস্ত দেবতার নিকটে তাহা পাইতে সম্পূর্ণ আশ্রয় করেন । সুতরাং এই স্খলিত-প্রত্যক্ষাই আসক্তির প্রধান কারণ হয় । প্রবৃত্তিহীন ব্যক্তিকে প্রলোভনের বস্তুদ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্ত করান উচিত । পঞ্চম বৎসরের শিশুকে অক্ষর শিক্ষা দিতে হইলে প্রাতিঅক্ষরে কাক ময়ূরাদির মূর্ত্তি চিত্রিত করাই সঙ্গত । বালকের অক্ষর শিক্ষার প্রবৃত্তি না হউক, কাকদর্শন বা ময়ূর

দর্শনের প্ররুতি অবশ্যই জন্মিবে। কাকাদির সহিত ককারাদি অক্ষর দেখিতে দেখিতে অক্ষরশিক্ষা নিজ হইতেই সম্পন্ন হইবে। অক্ষর-শিক্ষা হইলে পড়িবার সময় আর কাকাদির প্রতি লক্ষ্যও থাকিবেনা। যতই বর্ণবিন্যাস ও অর্থে আসক্তি জন্মিবে, তুচ্ছ কাকাদিমূর্তি ততই বিন্ধ্যত হইতে থাকিবে; মনোযোগ পূর্বক পড়িবার সময়ে কাকাদি-মূর্তি আর দৃষ্টি গোচরেও পতিত হইবেনা। হস্ত পদাদি বিশিষ্ট মূর্তিতেও দৈশর চিন্তা করিতে করিতে যখন চিত্ত পরম ব্রহ্মে সমাহিত হয়, তখন চতুর্দিকে সহস্র মূর্তি রাখনা কেন সাধক, নিরাকার চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিবেন না। তত্ত্ব-জ্ঞানহীন মনুষ্য প্রথমতঃ নশ্বর অভীষ্ট লাভের বশবর্তী হইয়া মূর্তিপূজায় প্ররুত হন, তাহাতে চিত্ত সংশোধিত হয়, ধারণাশক্তি ও একাগ্রতা লাভকরিলে পরিণামে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান হয়। অচিন্তনীয় কারণদ্বারা অনেক গুরুতর কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব তর্ক ও অবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ-পরম্পরা-অনুষ্ঠিত প্রত্যক্ষ ফলদাত্রী সাকারোপাসনার পক্ষ-পাতী হও। সাকারোপাসনা মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ না হইলেও ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধিদাত্রী। এই ত্রিবর্গই সাংসা-রিকের উপযোগী। ভোগাভিলাষ পরিত্যক্ত হইলে ও ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইলে, মুক্তির দ্বার স্বতই উন্মোচিত হয়। যতকাল ভোগবাসনা এবং ভেদজ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকিবে ততকাল নিরাকার-চিন্তা বা মুক্তির প্রত্যাশা সুদূর পরাহত। অতএব সংসারাবস্থায় দেবদেবীর উপাসনাই কর্তব্য। তদ্বারাই অভীষ্ট লাভ করা যায়। বিশেষতঃ দেবপূজাদ্বারা সংসারের মঙ্গল সাধিত হয়। গুণী ও উপকারকের পূজা না থাকিলে সংসার দুঃখময় হইত। অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতি দৈশরশক্তি সমূহের পূজা না করিলে কৃতজ্ঞতা রক্ষিত হয়না।

নানুবরাতি হি শ্রেয়ঃ পূজাপূজা ব্যতিক্রমঃ ।

যেখানে পূজনীয়েদের আদর নাই তথায় মঙ্গল নাই ।

সাকার দেবপূজাঘারাই সংসারের গুরুপূজা, মাতা পিতার পূজা, ব্রাহ্মণপূজা ও সম্মানার্থ ব্যক্তি মাত্রেয় পূজা শিক্ষা হয় । দেবপূজা-শিক্ষাঘারা আমাদের এই উপকার সাধিত হয় যে, যিনি সমাজে শ্রেষ্ঠ, যাঁহা হইতে উপকার লাভ করি তাঁহাকেই পূজা করিয়া থাকি । রাজা আমাদের মঙ্গলের জন্ত সর্বক্ষণ চিন্তা করেন এবং সাধ্যানুসারে উপকার সাধন করিয়া থাকেন, সেইজন্য তাঁহাকেও আমরা দেববৎ পূজা করিয়া থাকি । আমাদের শাস্ত্রানুসারে অষ্টলোকপাল ইন্দ্রাদি দেবগণ ভূপতিদেহে বিরাজমান আছেন, সেজন্যই রাজা দেববৎ পূজ্য । যদি ইন্দ্রাদি দেবের পূজা না থাকিত, তবে ইন্দ্রাদির অধিষ্ঠান ভূমি রাজার পূজা কিরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিতাম? সম্মানার্থ ব্যক্তির পূজা না থাকিলে সমাজ উচ্ছ্বল ও অধঃপতিত হইত । সংসারীর অভেদ জ্ঞান পশুভাব হইতে পৃথক্ নহে । আমি, তুমি, শীত, উষ্ণ ও সুখ দুঃখে যদি ভেদবুদ্ধি থাকে তবে কেবল পূজনীয়েদের পূজা-লোপের জন্য মুখে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বলিলে ক্রতিভিন্ন উপকার সাধিত হইবেনা । বস্তুতঃ জেশ্বর শক্তিময়; যাহাতে ঐ শক্তির আধিক্য দৃষ্ট হয় তিনিই পূজনীয় । অতএব সংসারীর দেবপূজা অবশ্য কর্তব্য । উপসংহারে ইহাও বলা যায় যে, যে কল্পনাশক্তিঘারা অনন্ত বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে সেই কল্পনাশ্রক চিন্তের শক্তি অসাধারণ; একাগ্রভাবে যাহা চিন্তা করায় তাহাই সম্পাদিত হয় । প্রীতিমা, ঘট, যন্ত্রাদিতে যদি একাগ্রমনে দেব-মূর্তির চিন্তাকরিতে পার তবে মূর্তিমান দেব বা মূর্তিমতী দেবী অবশ্যই তোমার সমীপে দণ্ডায়মান দেখিবে । যোগিগণ যোগ-

সাধনদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা শিক্ষা করেন, চিত্ত বশীভূত হইলে তদ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, তখন দেশান্তর গমন ও পরকায়-প্রবেশাদি দ্বারা সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হইয়া থাকেন। সাকার-পুঞ্জকগণও মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা শিক্ষা করেন। সেই একাগ্রতাবলে যাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহাই সম্মুখে দেখেন, যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাই প্রাপ্ত হন। চিত্তের একাগ্রতাদ্বারা হইতে পারেনা এমন কাজ কিছুই নাই। অতএব দেবমূর্ত্তিতে চিত্ত আসক্ত করিয়া একাগ্রতা শিক্ষা করা কর্তব্য।

শিষ্য। সাকারোপাসনা কর্তব্য বলিয়াই বুঝিলাম কিন্তু তন্মোক্ত পঞ্চমকার ও বলিদান-প্রথা বড়ই স্বগিত। ঐরূপ স্বগিত কার্য ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হইল কেন?

গুরু। কম্পাক কলের মাধুর্য্য বড়ই মনোমোহন কিন্তু পন-সের কণ্টকারত অবয়ব প্রথমদর্শনে প্রীতিপ্রদ হয়না। তন্মূলের গূঢ় রহস্য জানিতে না পারিয়া অনেকেই অনেক মন্তব্য প্রকাশ করেন, কিন্তু মর্ম্মার্থ অবগত হওয়ার জন্য সকলেরই যত্ন কর্তব্য। জ্ঞান-শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ হইলেও সংসারীর উপযোগী নহে। কস্ম'মূলক তন্ত্রাদিই সংসারীর উপাদেয়। কস্ম'প্রধান তন্ত্রশাস্ত্রেও জ্ঞানের উপদেশ আছে। মহানির্ঝাণ, আগমসার, সময়াচার-প্রভৃতি তন্ত্র উচ্চশ্রেণীর ধস্ম'গ্রন্থ।

সৃষ্টির প্রথম হইতেই জ্ঞানী ও অজ্ঞান, ধার্ম্মিক এবং পাপানুরক্ত এই উভয়বিধ লোক দৃষ্ট হয়। যাহারা সত্ত্বগুণ বা রজোগুণ-সম্পন্ন তাহাদ্বিগকে জ্ঞানোপদেশ অথবা নির্দোষ কস্মো'পদেশ প্রদান করিলে তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তমোগুণাচ্ছন্ন ঘোর পাপাসক্তদিগকে জ্ঞান বা নিকামকস্মের উপদেশ প্রদান করিলে নিশ্চয়ই তাহা নিফল হইবে। মত্বপায়ীকে মত্বপান

হইতে নিরুক্ত করিয়া জ্ঞান শিক্ষাদেওয়া বা ধর্ম্মানুরক্ত করা অসম্ভব। তাহার মত্তপানে বাধা জন্মাইয়া যদি তাহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করা যায়, তবে সেই চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্পূর্ণ আশা করা যায় না। মত্ত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করাইয়া পান সংযত করাইতে চেষ্টা করাই উচিত। মত্তপানে নিষেধ না করিয়া যদি বলা যায় “ইষ্টে অনিবেদিত মত্ত পানীয় নহে” তবে এই উপদেশ কার্য্যকর হইবার সম্ভাবনা। তাহা ইহলেই ইচ্ছানুরূপ অবিরত পান সংযত হইয়াপড়ে। এই অভিপ্রায়েই তমোগুণাক্রম পাপানুরক্ত ব্যক্তিদিগের জন্ম পঞ্চমকারের উপদেশ হইয়াছে। পাগলকে ভাল করিতে ইচ্ছা থাকিলে তাহার কথার বিরুদ্ধাচরণ করা বা কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে বাধা দেওয়া সঙ্গত নহে। ঐরূপ করিলে উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইয়া থাকে। পাগলের কথার পোষকতা করিয়া যদি তাহাকে সন্তুষ্ট করা যায় তবে সে অবশ্যই কথার বাধ্য হইবে। বড়িশবিক্ত সুরহং মংস্ত্রের বেগগমনে বাধা না দিয়া যদি ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে দেওয়া যায়, অথচ হস্ত হইতে ছাড়িয়াও দেওয়া না হয়, তবে ঐ মংস্ত্র সময়ে অবশ্যই নিষ্পন্দভাবে অবলম্বন করে এবং অনায়াসে উহাকে জল হইতে উদ্ধৃত করা যায়। তাহা না করিয়া যে বড়িশধারী বড়িশবিক্ত হওয়া মাত্রই মংস্ত্রকে টানিয়া উপরে উঠাইতে চেষ্টা করে, তাহার চেষ্টা কখনও ফলবতী হয়না। তন্ত্রপ্রণেতাও পাপিগণের প্রতি সদয় ভাব প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন “তোমরা পঞ্চমকার (মত্ত, মাংস, মংস্ত্র, মূদ্রা ও মৈথুন) সেবন কর কিন্তু নিয়মের অধীন হও। ইষ্টপূজা ব্যতিরেকে পঞ্চমকারের ব্যবহার করিওনা। পঞ্চমকার দ্বারা সিদ্ধি লাভ কর।” এই উপদেশ পাইয়া পাপিগণ মনেকরে যে, যদি আমাদের অভিলষিত বস্তুই সিদ্ধির উপায় হয়

তবে আমরা তাহাতে বস্তুবান্ হইবনা কেন ? কালে স্থগিত পঞ্চ-
মকার সিদ্ধির পরমোপায়রূপে পরিণত হয় । অভ্যাসবশতঃ ঐ
মদ্যাদি দীর্ঘকাল পরে কেবল ইষ্ট পূজার উপকরণরূপেই ব্যবহৃত
হয়, তখন আর ইষ্ট্রিয় পরিতৃষ্ণির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়না ।
পূর্বেই বলিয়াছি, যে কন্মের উদ্দেশ্য অসৎ না হয় তাৎক্ষ কন্ম দ্বারা
পাপশ্চাৎ হয়না । তখন ঐ সমুদয় বস্তুতে ভক্তের আসক্তি ইষ্ট্রিয়
সেবার জন্ত নহে, ইষ্ট-সেবার জন্যই হইয়া থাকে । পঞ্চমকারসেবক
কালে স্থগিত মদ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র উপাস্তেই আসক্ত হয় ।
কিন্তু এই উপায়ে সিদ্ধি দীর্ঘকাল সাপেক্ষ । তামসিক চিত্ত
অল্পকালে পরিবর্তিত হয়না । দীর্ঘকালে যে পরিবর্তিত
হয়, উপদেশের কোশলই তাহার মূল । বস্তুতঃ আর্ধ্যধর্ম্মশাস্ত্র
অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, বাহার যেরূপ রুচি
তদনুরূপ কার্য্যদ্বারাই তিনি প্রকৃতির অনুরূপ ধর্ম্মোপার্জন করিতে
থাকুন । তন্মত্রে পঞ্চমকারও অধিকারিভেদে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত
হইয়াছে, বাহার। সুরাপানাদিতে আসক্ত, তাহাদের জন্য পঞ্চমকার
শব্দের প্রচলিতার্থ গৃহীত হয়, কিন্তু বাঁহারা উন্নতিপথে অগ্রসর
হইয়াছেন, তদ্বশাৎ তাঁহাদের নিকট অন্যপ্রকার পঞ্চমকার
উপস্থিত করে ।

সোমধারা ক্ষরেন্দ্রাক্ত ব্রহ্মরূপে বরাননে ।

পীতানন্দময় স্তাংযঃ স এব মন্ত্রসাধকঃ ॥ ১ ॥

স্বা শব্দাৎ রসনা জেয়া তদংশান্ রসনপ্রিয়ে ।

সদা যো ভক্ষয়েদেবি স এব মাংস সাধকঃ ॥ ২ ॥

গন্ধা-বসুনারোর্মধ্যে মংস্তো যো চরতঃ সদা ।

তো মংস্তো ভক্ষয়েৎস্বস্ত স ভবেন্নংস্তসাধকঃ ॥ ৩ ॥

সহস্রাং মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ ।

আত্মা তজ্জৈব দেবেশি কেবলঃ পারদোপমঃ ॥

কোটিশূর্য্য-প্রতীকাশ্চক্র-কোটি সূশীতলঃ ।

অতীব কমনীয়শ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতঃ ।

যশ্চ জ্ঞানোদয়স্তত্র, মুদ্রাসাধক উচ্যতে ॥ ৪ ॥

রেফস্ত কুঙ্কুমাভাসঃ কুঙ্কুমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ।

মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোগঃ স্থিতঃ প্রিয়ে ॥

অকারো হংসমাক্রহ্য একত্বং যদি গচ্ছতি ।

তদাজ্ঞাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুহৃৎতম্ ॥ ৫ ॥ আগমসারতন্ত্রম্

হে বরাননে ! ব্রহ্মরন্ধ্র-ইহাতে যে অমৃত ক্ষরিত হয়, তাহা যিনি পান করেন, তাঁহাকে মদ্যসাধক বলে । ১ ।

মা-শব্দদ্বারা রসনা অভিহিত হয়, তাহার অংশ অর্থাৎ বাক্যকে যে ব্যক্তি ভক্ষণ করেন অর্থাৎ মৌন অবলম্বন করিয়া থাকেন তিনিই মাংসসাধক । ২ ।

গঙ্গা যমুনারमध्ये যে মৎস্যদ্বয় নিরন্তর বিচরণ করে উহাদিগকে যিনি ভক্ষণ করেন তিনি মৎস্যসাধক; অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলার মধ্যে যে শ্বাসপ্রশ্বাস গমনাগমন করে উহাদের নিরোধ করিয়া যিনি কুন্তকরূপ প্রাণায়াম সাধনকরেন, তিনিই মৎস্য সাধক । ৩ ।

মস্তকস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকারमध्ये পারদের ন্যায় বিশুদ্ধ আত্মা অবস্থান করেন । তিনি কোটিশূর্য্যেরন্যায় তেজস্বী কোটিচন্দ্রেরন্যায় সূশীতল ও কমনীয়, এবং মহাকুণ্ডলিনী শক্তি-সংযুক্ত ; যাঁহার এই আত্মবিষয়ক জ্ঞান আছে তিনিই মুদ্রাসাধক । ৪ ।

যে রূপ স্ত্রীপুরুষের সাধারণ পার্থিব সংযোগ হয়, তদ্রূপ যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ হয়, তখন যোগরূপ মৈথুন হয়, তাহা ইহাতে দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে । ৫ ।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চমকার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম 'বলি'-

সম্বন্ধেও তাহাই বলিব। অজ্ঞান/বস্তুায় পশুবলিই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জ্ঞানের পরিণতি হইলে কামক্রোধাদিই পশুস্থানীয় হয়, তখন ইহাৱাই প্রশস্ত বলিতে পরিগণিত হইয়া থাকে।

বলিষ্ট দ্বিবিধে দেবি সাত্ত্বিকো রাজসত্ত্বা।

সাত্ত্বিকো বলিরাধ্যাতো মাংসরক্তাদি বর্জিতঃ।

রাজসো মাংসরক্তাদি-যুক্তঃ স প্রোচ্যতে শ্রীয়ে ॥ সময়াচারতত্ত্বম্।

হে দেবি! বলি দুইপ্রকার—সাত্ত্বিক ও রাজসিক। সাত্ত্বিকবলি মাংসরক্তাদিবর্জিত এবং রাজসিক বলি মাংসরক্তাদিযুক্ত বলিয়াই কথিত হয়। বস্তুতঃ জ্ঞানিগণ কাম-ক্রোধাদিকেই ইষ্টদেবতার নিকটে বলিরূপে প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাহ্যিক বলির প্রয়োজন হয়না, কিন্তু মৎস্ত-মাংসাদিভোজী সংসারী ইষ্টনিবেদিত ছাগাদির মাংস প্রসাদরূপে ভক্ষণ করিয়া নিজকে স্তুতার্থ মনে করেন। বলি বারণ করিয়া অধিক ধর্ম্ম পরতা প্রদর্শন করা সংসারীর সাধ্যায়ত্ত বা সম্ভব নহে। আমরা শরীরের রক্ষা ও পোষণের জন্য কোটি কোটি প্রাণিবধ করিয়া থাকি, জলেরসহিত অসংখ্য জীব ভক্ষণ করি। আমাদের শরীরमध्ये যেসমুদয় ক্রমি কীটাদি উৎপন্ন হয় ঔষধদ্বারা উহাদিগকে বিনাশ করি, সজীব তৃণলতাদি ছেদন করিয়া ভক্ষণ করিতেও কুণ্ঠিত হইনা। অন্যেরকথা দূর থাকুক যাঁহারা অসংখ্য মৎস্ত বধ করিয়া ভক্ষণকরা দোষজনক বলিয়া মনে করেননা তাঁহারাও ছাগাদিবলিতে দোষারোপ করিয়া থাকেন। প্রাণিহিংসা-নিবৃত্তি যে প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু যাঁহারা ভোজনের জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণীর বিনাশ করিয়া থাকেন বৈধ হিংসাতে তাহাদের আপত্তি-উত্থাপন করা সম্ভব নহে। সংসারের সর্ববিধ পাপ ও ভ্রম, বিদূরিত হইলে পশুবলির প্রয়োজনীয়তা-বোধই থাকিবেনা। যিনি সর্ববিধ প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ

করিতে পারেন পশুবলি তাহার অবশ্যই অকর্তব্য । মনু বলিয়াছেন।

“ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মৎস্তে ন চ মৈথুনে ।

প্রব্রুতি রেযা ভূতানাং নিরুত্তিস্ত মহাকলা ॥”

অর্থাৎ সংসারীর মৎস্তাদি-সেবনে দোষ নাই, কারণ সংসারীর ঐসকল ভোগ্যবস্তুতে প্রব্রুতি স্বাভাবিকী, কিন্তু ঐ সমুদয় হইতে যিনি নিরুত্ত হইতে পারেন তিনি মহাপুরুষ । মনুষ্য সংসারাবস্থায় অসংখ্য অবৈধ কার্য্য করে, মাংস ভক্ষণও অবৈধ কন্ম'; তাহা সংযত করিবার জন্তই বলির উপদেশ । শাস্ত্রবিহিত বলির নিবারণজন্য অধিক ব্যতিব্যস্ত নাইহলেও চলে । একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যিনি সর্প, হিংসা-নিরুত্ত তাঁহারপক্ষে বলি অতীব দুষণীয় । তাহুশ জ্ঞানীকে বলি নিবারণের জন্য উপদেশ দিতে হয়না । জ্ঞানবান্ প্রাণান্তেও প্রাণিহিংসা করেন না ।

ভক্তি ।

যে মূর্তিপূজা বর্ণিত হইল তাহা ভক্তিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত না হইলে ফলবতী হয়না, অতএব ভক্তিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি ।

ভক্তি কেবল ভক্তহৃদয়েই উদ্ভিজ্জ হয়, অন্য কেহ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না । তথাপি কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর ।

“সাক্ষৈ পরমপ্রেমরূপা অমৃতরূপাচ, যাং লব্ধ্বা পুমান্ নিষ্কোভবতি অমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি ।”

যাহা লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ, অমৃত এবং পরিতৃপ্ত ইহীয়াথাকে সেই অমৃতনিশ্চন্দিনী ঐকান্তিক অনুরক্তিই ভক্তি ।

“সাঁ পরানুরক্তিরীশ্বরে” ॥ ২ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্

ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগই ভক্তি । বস্তুতঃ উপাস্ত্রে অচলা-ভক্তি না থাকিলে উপাসনা বা সাধনা স্রসম্পন্ন হয়না । একাগ্রতে কেহ জড়সাধক, কেহ বা সচ্চিদানন্দের সাধনা করিয়া থাকেন । যাহারা পার্থিব ধনরত্নাদির সাধনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের যদি ঐসকল জড়পদার্থে একান্ত অনুরক্তি না থাকে, তবে কখনও সিদ্ধ-কাম হইতে পারেননা । যাহারা পিতা, গুরু, রাজা ও প্রভু-প্রভৃতি জীবের উপাসনায় রত, তাঁহাদেরও পিতাদি আরাধ্য ঐকান্তিক অনুরাগ বা অচলা ভক্তির প্রয়োজন । মনুষ্যই যখন ভক্তি ব্যতিরেকে প্রসন্ন হয়না, তখন ভক্তিহীন ব্যক্তির ঈশ্বর-লাভের সম্ভাবনা কি ? ইষ্টলাভ মাত্রেরই মূল অনুরক্তি বা ভক্তি ; সেইভক্তির মূল বিশ্বাস । গুরুরপ্রতি যদি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে তবে ভক্তির উদ্রেক হইবেনা, ভক্তির অভাব থাকিলে কিছুতেই জ্ঞান লাভ হইবেনা । মনেকর তুমি আকর হইতে বহুমূল্য রত্নলাভ করিয়াও যদি চিনিতে না পারিয়া রত্ন বলিয়া বিশ্বাস না কর, তবে কি উহা যত্নপূর্ব্বক রাখিবে ? অবশ্যই প্রস্তর-লোষ্ট্রাদিরমতায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিবে । সেইরূপ যেমনই দুর্লভ উপদেশ হউক না কেন, উপদেশ বলিয়া বিশ্বাস না থাকিলে কিছুতেই তোমার হৃদয়ে স্থান পাইবেনা । ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং সর্ব্বকর্তৃত্বে যদি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহারপ্রতি ভক্তিমান হইতে পার ও তাঁহাতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে পার, তবে সেই কল্পতরুহইতে যাহা পাইতে অভিলাষ কর তাহাই লাভ করিবে । ভক্তি ঈশ্বরত্ব

লাভের সর্বপ্রধান উপায় । কিন্তু উপাস্তদেবতাতে অনুরাগ মাত্রকে ভক্তি বলা যায়না কারণ দম্ভাগণও দম্ভাতাসিদ্ধির জন্ত দেবতাবিশেষে অনুরক্ত হয়, সেই অনুরাগ মুক্তিপ্রদ নহে ।

প্রথমতঃ সাধুসঙ্গ এবং সংপ্রসঙ্গ দ্বারা আরাধ্য দেবতাতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় । ঐ শ্রদ্ধা ক্রমে পরিণতি প্রাপ্তহইয়া আসক্তি বা রতিনামে অভিহিত হয় । উপাস্ত দেবতাতে রতি উৎপন্ন হইলে আর সাংসারিক ভোগ্যবস্তুতে আসক্তি থাকেনা । ভক্ত কেবল সেই ইষ্টদেবেই অত্যাশক্ত হইয়া থাকেন । সেই রতি ক্রমে বদ্ধিত হইয়া ভক্তিতে পরিণত হয় । এই ভক্তিতে কৃত্রিমতা নাই, যাঁহার হৃদয়ে এই অকৃত্রিম ভক্তির উদ্রেক হয়, তাঁহার মন প্রাণ ঈশ্বরেই সমর্পিত হইয়া থাকে, তাঁহার চক্ষুঃ কেবল ঈশ্বরের রূপই দেখিয়া থাকে, কর্ণ কেবল ঈশ্বরকীর্ত্তনই শ্রবণ করে, তাঁহার নাসিকা কেবল ঈশ্বরে উপহৃত পুষ্পচন্দনাদির নির্মল সৌরভ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, রসনা কেবল ঈশ্বর-নিবেদিত নৈবেদ্যের রসাস্বাদে এবং ঈশ্বরনাম সংকীর্ত্তনদ্বারা তৃপ্তিলাভ করে, তাঁহার ত্বক্, ঈশ্বর ভক্তের চরণপঙ্কজস্পর্শে' অনুপম আনন্দ অনুভব করে, তাঁহার মন ঈশ্বরের মনন ধ্যানাদিতে রত থাকে । ভক্ত, হস্তপদাদি কস্মৈ-দ্বিগদ্বারাও ঈশ্বরানুমত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকেন । সাধারণ মনুষ্যগণ, ধর্ম্মকারণ্যকে সাংসারিক কস্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, বলিয়া মনে করে এবং অনেকে বলিয়া থাকে যে “সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া আর সময় পাইনা, ধর্ম্মকার্য্য করিব কিরূপে” তাহাদের এইরূপ ধারণা জন্মেরই পরিচায়ক । জ্ঞানবান্ ভক্ত স্ত্রীপুত্রাদি প্রতিপালনের জন্ত সংসারে যে সমুদায় কস্মের, অনুষ্ঠান করেন তৎসমুদায়ই ঈশ্বরানুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, স্মৃতরাং তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধন-

দ্বারা অয়ং নিরতিশয় আনন্দলাভ করেন। ভক্ত, নিজকে, জগৎ-
 রাজ্যের সম্রাট, ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী ভূত্য বলিয়া জানেন। ইহাও
 জানেন যে সেই সম্রাট, শক্তির তারতম্যানুসারে যে ব্যক্তির প্রতি
 যত্নজন লোকের শাসন-সংরক্ষণভার অ্যন্ত করিয়াছেন, তাহাই
 তাঁহার কর্তব্য। অতএব সংসারের কর্তব্য-সম্পাদন কেবল
 ঈশ্বরাদেশ-প্রতিপালন ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে কর্তব্য
 বাছিয়া লওয়া একটু কঠিন ব্যাপারই বটে, কেহ মিথ্যা,
 বঞ্চনা, কপটতা পরাপকার চৌর্য্য-প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক
 দেবপূজা ব্রত উপবাস ও তীর্থ-গমনাদিকেই কর্তব্য বলিয়া স্থির
 করিয়ালয়। কেহ বা পোষ্যপ্রতিপালন, সত্য সমদর্শিতা, সর্বভূতেদয়া,
 মৈত্রী-প্রভৃতিতেই ঈশ্বরত্বলাভের প্রধান সাধন বলিয়া জানেন।
 বস্তুতঃ যিনি যাহাই করুন না কেন, কর্মফল যদি ঈশ্বরে সমর্পিত
 হয়, তবে কর্মজনিত কোন দোষই কর্তাকে স্পর্শ করিতে পারেনা,
 কিন্তু সেই দৃঢ়তায়, সময় ও শক্তির অপেক্ষা আছে। পূর্বেই বলা
 হইয়াছে প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, তদনন্তর রতি, তাহারপরে ভক্তি উৎপন্ন
 হয়, সেই ভক্তি, মহাসমুদ্রে নদীজল বা বৃষ্টির জলবিন্দুরন্তায়
 জগদ্ব্যাপী মহাত্মাতে ক্ষুদ্র জীবকে মিশাইয়া দেওয়া ভিন্ন আর
 কিছুই নহে। ঘট ছাঙ্গিয়া ফেলিলে অর্থাৎ মূর্ত্তিকাদি-নির্ম্মিত
 আবরণ ভাঙ্গিলে যেমন ঘটমধ্যস্থিত ক্ষুদ্রাকাশ মহাকাশে বিলীন
 হইয়া যায় সেইরূপ মোহরূপ আবরণ ছাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিলে
 ব্যষ্টি আত্মাও, সমষ্টি পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়। তখন ইন্দ্রিয়-
 জনিত দর্শন শ্রবণাদি দ্বারা কেবল ভগবৎপ্রীতিই সম্পাদিত হয়।
 কিন্তু তাৎক্ষণিক বড়ই দুর্লভ। ভক্তির প্রথমাবস্থার নাম শ্রদ্ধা
 দ্বিতীয়াবস্থার নাম রতি, চরমাবস্থাই প্রকৃত ভক্তিনামে অভিহিত
 হয়। চরমাবস্থায়ও ভক্তি দুইভাগে বিভক্ত; প্রথম, রাগাত্মিকা

দ্বিতীয়া অর্হৈতুকৌ । ঈশ্বরের গুণানুবাদ শ্রবণ এবং শাস্ত্রোপদেশদ্বারা
যে ভজনপ্ররুতি উৎপন্ন হয় তাহাই শ্রদ্ধানামে অভিহিত ।
শাস্ত্রোপদেশ যথা

তস্মাদ্ভারত সর্বাংগা ভগবান্ হরিরৌশ্বরঃ ।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যঃ স্বেচ্ছয়াংতয়ন্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ৯ম স্কন্ধে ৪র্থ অঃ

মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি, সর্বভূতের অন্তরাঙ্গস্বরূপ ভগবান্ হরির,
গুণকথা শ্রবণ, নামসংকীৰ্ত্তন এবং সতত ধ্যান করিবেন ।

এইসকল শাস্ত্রদ্বারা প্রথমতঃ যে প্ররুতির উদ্রেক হয়, তাহাই
শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধার পরক্ষণেই উপাস্ত্রে রতিজন্মে । রতির পূর্বাবস্থায়
রাগান্বিতা ভক্তি উদ্ভিত হয়

ইষ্টে ঋগসিকৌ রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ ।

ভগ্নয়ী যা ভবেত্তক্তিঃ সাত্ত্ব রাগান্বিকোদিতা ॥

উপাস্ত্রে স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ, যে তৎপরতা জন্মে সেই অনু-
রাগময়ী ভক্তিকেই রাগান্বিতা ভক্তি বলা হয় । অর্থাৎ যেসকল
ভক্ত উপাস্ত্র দেবতাতে মাতৃপিত্রাদি সম্বন্ধস্থাপন পূর্বক অত্যাসক্ত
হন তাহাদের ভক্তিই রাগান্বিতা । ঐ সম্বন্ধস্থাপন নিজ নিজ রুচি
অনুসারেই অনুষ্ঠিত হয় । কেহ মাতৃভাবে কেহ বা পিতৃভাবে
ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন । রুদ্ৰাবতারের নন্দ,
যশোদা পুঞ্জবাৎসল্যদ্বারা, গোপিনীগণ ভর্তৃপ্রেমে, শ্রীদাম সুবলাদি
সখ্যভাবে উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু আত্ম-
সমর্পণ ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয়না । যাঁহারা মন, প্রাণ, ও ভোগ-
বাসনা, ঈশ্বরে সমর্পিত করিতে পারেন, তাঁহারা ই সিদ্ধিপথের
প্রকৃত পথিক ।

যাহারা শত্রুবিনাশ বা সমুদ্রজাতির জন্ত দেবভক্ত হয়, সিদ্ধি-
লাভ তাহাদের বহুদূরে অবস্থিত । কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার

করিতে হইবে যে, তাহাদের সেই কণ্টকাকীর্ণ ভক্তিমাৰ্গ কালে জ্ঞানঅগ্নি দ্বারা নিফলক হইয়া উহাতে মুক্তি মন্দিরের সুপ্রশস্ত সোপান নিশ্চিত হইবে।

যে ভক্তি স্বাভাবিকী এবং যাহাতে মুক্তি কামনা ও উপাস্ত্র উপাসকের ভেদজ্ঞান নাই উহাই অহৈতুকী ভক্তি।

শিষ্য। ভক্তি উপাসনার একটি অঙ্গ; উপাসনাতে ভেদজ্ঞান থাকে; ভেদজ্ঞানব্যতীত উপাস্ত্র-উপাসক-সম্বন্ধই স্থাপিত হয়না। মুক্তিকামনা না থাকিলে ভক্তির প্রয়োজনইবা কি?

গুরু। ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ ব্যাসদেব, ভক্তির যেসকল লক্ষণাদি বলিয়াছেন তোমার নিকটে তাহা বলিতেছি। ঐসমুদায় শ্রবণ করিলে কোন সংশয়ই থাকিবে না।

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কৰ্ম্মণাম্।

সৰ্ব্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকীতু যা।

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধৈর্গরীয়সী।

জয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণ মনসো যথা ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৩য় স্কন্দ

ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির, বিষয়জ্ঞাপক শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মনিরত ইন্দ্রিয়গণের, পরিণামে যে স্বাভাবিক সাত্ত্বিক বৃত্তির বিকাশ হয় তাহাই নিকামা অযত্নপ্রসূতা অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গণ প্রথমতঃ বিষয়সম্ভোগে অত্যাঙ্গ থাকে, তদনন্তর শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ পূজাদিতে অনুরক্ত হয়, তাহা হইতে যে উপাস্ত্র স্বভাবতঃ অত্যনুরাগ জন্মে উহাই অহৈতুকী ভক্তি। এইভক্তির অবস্থায় বিষয়-সম্ভোগবাসনা বা শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ পূজাদির প্রয়োজনীয়তা-বোধ থাকেনা এই ভক্তির জ্যোতিঃ স্বভাবতই ভক্ত হৃদয়ে বিকাশিত হয়, ইহাতে কোনও কামনা বা লক্ষ্য থাকেনা। ইহা সালোক্যাদি মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জঠরাগ্নি যেমন ভুক্ষবস্ত্র সমুদায় জীর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ এই ভক্তিও লিঙ্গশরীর বিনষ্ট করে, অর্থাৎ জীবকে অবৈত ভগবদ্ভাবে লীম করে। ভক্তি সম্বন্ধে অয়ং ভগবানও এইরূপ উপদেশই করিয়াছেন।

মদন্তুগ-শ্রুতিমাত্রেন ময়ি সৰ্ব্ব-গুহাশয়ে ।
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসোহস্মুধৌ ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিগুণস্ত হৃদাহতম্ ।
অহৈতুক্যাবাহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ।
সালোক্য সান্দি সামীপ্য সাক্ষৈক্যমপ্যুত ।
দীপমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ।
সএব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ।

যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মড়াবায়োপপত্তে ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

যেমন গঙ্গাজল, অবিচ্ছিন্ন গতিদ্বারা সমুদ্রে মিলিয়া যায়, সেইরূপ আমার গুণশ্রবণ মাত্রেই আমাকে সৰ্বব্যাপী জানিয়া আমাতে যে অবিচ্ছিন্নভাবে চিত্তবিলয় হয়, উহাই নিগুণ ভক্তি যোগের লক্ষণ।

ফলাকাঙ্ক্ষা-বিরহিতা ও ভেদদর্শনশূন্য যে ঈশ্বর-ভক্তি, তাহাই প্রকৃত নিগুণ অহৈতুকী ভক্তি। প্রকৃত ভক্ত ঈশ্বরসেবা ভিন্ন সালোক্য (উপাস্ত্রের সহিত একত্র বাস) সান্দি (তুল্যৈশ্বর্য) সামীপ্য (নিকটবর্তিতা) সাক্ষ্য (তুল্যরূপতা) ও সাযুজ্যমুক্তি (একত্বলাভ) দান করিলেও গ্রহণ করেন না। কামনার কথা আর কি বলিব।

যে ভক্তিযোগদ্বারা, ভক্ত, ত্রিগুণাতীত হইয়া একত্বলাভ করিয়া থাকেন, উহা আত্যন্তিকীভক্তি বা অহৈতুকীভক্তি বলিয়া অভিহিত হইল।

অর্থাৎ নিকামভক্ত, কোনও স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ঈশ্বরে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করেন না, তিনি মুক্তিলাভের অভিলাষও করেন না।

তাহার জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিবলে সৰ্ববিধ বিময়াসক্তি বিদূরিত হয়, এবং সৰ্বভূতে অভেদদর্শন বা ঐক্য চিন্তা দ্বারা তিনি স্বয়ংই নিগুণ ব্রহ্মভাবে অবস্থিত হয়েন।

কৰ্মযোগে যেমন নিকামতার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ভক্তি-যোগেও তাহাই উপদিষ্ট হইল। বস্তুতঃ কামনা সৰ্ববিধ অনর্থের মূল। কামনারাক্ষসীর করালগ্রাসে নিপতিত হইলে মঙ্গলাণী সুদূর পরাহত। ঐহিক পারত্রিক সৰ্ববিধ সুখেই কামনা অন্তরায়। এইজন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন

কাম এষ ক্রোধ এষ যজোভুগ-সমুত্তবঃ।

মহাশনো মহাপাপা বিদ্বান মিহ বৈরিণম্। ভগবদ্গীতা।

কোনও অভীষ্টলাভের কামনা হইলে যদি উহা সুসিদ্ধ না হয়, তবে ঐ কামনাই ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এই কামনা সমস্ত জগৎ গ্রাসকরিয়াও তৃপ্তিলাভ করেনা। ইহাহইতে সৰ্ববিধ পাপ উৎপন্ন হয়। অতএব উহাকে ঘোর শত্রু বলিয়া জানিবে।

বস্তুতঃ মনোভিলাষ পূর্ণকরিয়া সুখী হওয়ার আশা দুর্শাসাত্র। কাম-দাবানলে। রাশি রাশি ভোগ্যতৃণ সমর্পিত হইলে, ঐ অনলের জগদ্ব্যাপী বিস্তার ভিন্ন আর কিছুই হয়না। বাসনা বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে ক্রোধের উদ্বেক হয়, উহাহইতে সম্পন্ন হইতে না পারে, এমন পাপ জগতে নাই। ক্রোধের সঞ্চার হইলেই হিতাহিত বিবেচনাশক্তি বিনষ্ট হয়, তদনন্তর শাস্ত্রাদির উপদেশ হ্রদয় হইতে অন্তর্হিত হয়, ঐ স্মরণশক্তি-বিনাশের পরে ইষ্টানিষ্টজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়, তখন মনুষ্য আত্মহারা হইয়া ঘোরপাপে নিমগ্ন হয়। কামনাই এই সৰ্ববিধ অনর্থের মূল। অতএব নিঃশূল সুখলাভের অভিলাষ থাকিলে সৰ্বাগ্রে কামনা পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

শিষ্য । মহাত্মন আপনি যে উচ্চতম ভক্তিয়োগের উপদেশ দিয়াছেন, উহাতে অল্প লোকই অধিকারী হইতে পারে । আমার বিশ্বাস ছিল কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ অপেক্ষায় ভক্তিয়োগই সিদ্ধির সুসাধ্য উপায়, কিন্তু এখন বুঝিতেছি ভক্তিয়োগ সাধারণ ব্যক্তি-মাত্রেরই দুঃসাধ্য । ঐরূপ সাত্ত্বিক স্বভাবজাত ভক্তি কর্মজনের হয় ?

গুরু । অহৈতুকী ভক্তি অল্পদিনে ও অল্পজ্ঞানে হয়না বটে, কিন্তু সাধারণ ভক্তিতে সকলই সক্ষম হইতে পারে, সেই সাধারণ ভক্তিই কালে নিগুণভক্তিরূপে পরিণত হয় ।

ভক্তিয়োগো বহুবিধো মার্গে ভাবিনি ভাব্যতে ।

স্বভাবগুণমার্গেণ পুং সাং ভাবো বিভিষ্যতে ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

ভক্তির পথ বিবিধ, সেজন্য ভক্তিয়োগও নানা । সত্ত্বপ্রভৃতি স্বাভাবিক গুণদ্বারা লোকের মানসিকভাব ভিন্ন ভিন্ন । অর্থাৎ জগতে বহুবিধ ভক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকেন । কেহ শক্রনাশাভিলাষে, কেহ বা যশ-ঐশ্বর্যাदि লাভেচ্ছায় দেবতারপ্রতি অনুরক্ত হইয়েন, কেহবা কর্মফল ইষ্টদেবে অর্পিত করিয়া, অথবা শুদ্ধ কর্তব্যবোধে ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তিমান হইয়া থাকেন । এইরূপ মানসিক ভাবের বহুত্বে ভক্তিও বহুবিধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । ভগবদ্বাক্য যথা--

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দন্তং মাৎসর্য্য মেব বা ।

সংরক্তী ভিন্নদৃগ্ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

যে ব্যক্তি শত্রুবধাদি কামনা করিয়া, অথবা কৃত্রিম ধর্ম্মভাব প্রদর্শন মানসে, অথবা অশুদ্ধ গুণবিশেষী হইয়া ভক্তিয়োগে প্ররক্ত হন এবং ভেদদর্শী হন, তিনি তামস ভক্ত ।

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্য মেববা ।

অর্জাদাবর্জ্যেস্তোমাং পৃথগ্ভাবঃ স রাস্তসঃ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

যিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগাভিলাষে অথবা যশঃ-ঐশ্বর্য্য-লাভাশায়, ভেদ-দর্শী হইয়া বিগ্রহাদিতে আমাকে পূজা করেন, তিনি রাজস ভক্ত । এই রাজসভক্ত, সময়ে চিত্তনৈর্মল্য লাভ করিয়া সাত্ত্বিক ভক্ত-মধ্যে পরিগণিত হন, মহাভক্ত হ্রব ইহার নিদর্শন

∴ কৰ্ম্মনির্হার মুদিশ্চ পরশ্বিন্ বা তদপৰ্ণম্ ।

যজ্ঞেদুষ্টব্য মিতিবা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্

যিনি কৰ্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া, অথবা ঈশ্বরে কৰ্ম্মফল সমর্পিত করিয়া, অথবা কেবলমাত্র শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্তব্যবোধে ভেদদর্শী হইয়া পূজা করিয়া থাকেন, তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত । সগুণভক্তের এই ত্রিবিধ ভেদ কল্পিত হইল, নিগুণভক্তির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ঐ ভক্তি উৎপন্ন হইলে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন ।

শিষ্য । একমাত্র জ্ঞানই সংসার বিমুক্তির কারণ ; ভক্তি, জ্ঞানের সহায়তামাত্র করিয়া থাকে, সুতরাং ভক্তিকে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ না বলিয়া পরম্পরা কারণ বলাই সম্ভব ।

গুরু । নিগুণভক্তি মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ ; পরম্পরা কারণ নহে-
ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরত্নত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ ।

প্রপত্তমানস্ত যথান্নতঃ স্ত্যস্তষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদ্রপাশোহনুবাসম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্
যেমন ভোজনকারীর ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে এককালে সন্তোষ, উদর-পূর্তি, ও ক্ষুধানিবৃত্তি জন্মে, সেইরূপ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির প্রেমা-দ্বিকা ভক্তি, ঈশ্বরজ্ঞান এবং সংসার-বিরক্তি এই তিনই এককালে উৎপন্ন হয় ।

তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, তত্ত্বমাত্রেরই মুক্তিলাভ করেন না, এসম্বন্ধে পূর্বে বলিয়াছি, এখন আরও কিছু বলিতেছি

ন কাম কৰ্ম্মবীজানাং যন্ত চেতসি সম্ভবঃ ।

যাশ্চদৈশ্বকনিশয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥

সৰ্বভূতেষু যঃ পশ্চাদ্ভগবদ্ভাব মাশ্রয়নঃ ।

ভূতানি ভগবতঃসম্বন্ধে ভাগবতোত্তমঃ ॥ শ্রীমদ্ভগবতম্ ।

যাঁহার হৃদয়ে কামনা, কাম্য এবং সংসারবীজ-বাসনার উৎপত্তি না হয়, যাঁহার চিত্ত সংসারের সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানেই অবস্থিত, তিনি শ্রেষ্ঠভক্ত ।

যিনি সৰ্বভূতে অকীয় ভগবদ্ভাব এবং ঈশ্বরাত্মক নিজদেহে সমস্ত ভূতবর্গের দর্শন করেন, তিনি উত্তমভক্ত । অর্থাৎ যিনি নিজকে অদ্বিতীয় ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞানেন সুতরাং সৰ্বজীবের নিজের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন এবং ঈশ্বরময় নিজদেহে সৰ্বভূতের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন তিনি উত্তমভক্ত ।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বাগিশেষু দ্বিষৎসুচ ।

প্রেমমৈম্বী কৃপাপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ শ্রীমদ্ভগবতম্ ॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরানুগৃহীত সৰ্বজীবের বন্ধুভাব, অজ্ঞানজীবের দয়া, শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, সেই ভেদজ্ঞানীভক্ত মধ্যম ।

অর্চয়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েকতে ।

ন তন্তুকেষু চাত্রেষু সততঃ প্রাকৃতঃস্বতঃ ॥ শ্রীমদ্ভগবতম্ ।

যেব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক প্রতিমাতেই ঈশ্বরার্চনা করিয়া থাকেন কিন্তু ঈশ্বরভক্ত বা অন্তর্জীব প্রেম প্রদর্শন করেন না, তিনি নিকৃষ্ট ভক্ত ।

জ্ঞানের অনুরণনবাহ্য পৃথক্ প্রতিমাতে পূজা করা হয়, এবং ঈশ্বরময় জগতের জীবসমূহেও সম্পূর্ণ ভেদজ্ঞান থাকে, সুতরাং সেই নূতনভক্ত নিম্নশ্রেণীতেই পরিগণিত হইলেন । ক্রমে যখন তাঁহার ভক্তি পরিণত হইতে থাকিবে, তখন পৃথক্ মূর্তিগঠনের প্রয়োজনীয়তাবোধ থাকিবেন এবং সৰ্বজীবের ঈশ্বরভাব প্রত্যক্ষ হইবে, তখন তিনিও শ্রেষ্ঠভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবেন । ভক্তির

পরিণতি-অবস্থায় মনুষ্য কিরূপ সমদর্শী হইয়া ভগবৎপ্রীতিভাজন হন শ্রবণকর ভগবান্ বলিয়াছেন---

অদ্বৈতা সঙ্গভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ ।

নির্মমো নিরহংকারঃ সমঃ সখ্যঃ ক্ষমী ॥

সমুদ্রঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ ।

মহাপিত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যো ন হ্রযতি ন হেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

সমঃ শত্রৌচ মিত্রেচ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণ দুঃখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥

তুল্যানন্দা স্তুতি মৌনী সমুদ্রো যেন কেনাচৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতিভক্তিমান্ মে প্রিয়োনয়ঃ ॥ ভগবদ্গীতা ।

যাঁহার কোন প্রাণীতেই বিদ্বেষভাব নাই, যিনি সর্বভূতে মিত্র-ভাবাপন্ন এবং দয়াবান্, যাঁহার অহংভাব মমভাব নাই, সুখদুঃখে যাঁহার ভেদজ্ঞান নাই, যিনি ক্ষমাশীল

যিনি সর্বদা সমুদ্র এবং ঈশ্বরধ্যান-নিরত, যাঁহার ইন্দ্রিয়-সমুদয় বশীভূত এবং কর্তব্যসাধনে দৃঢ়তা আছে, যাঁহার মনঃ ও বুদ্ধি আমাতে সমর্পিত হইয়াছে, সেই ভক্তই আমার প্রিয় ।

যিনি ইষ্টলাভে সমুদ্র হন না, অপ্রিয় বস্তুদর্শনেও বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না, প্রিয়বিনাশে শোক করেন না, অলঙ্কলাভেরজন্মও অভিলাষ করেন না, যিনি পুণ্যজনক ও পাপজনক উভয়বিধ কর্ম্মই পরিত্যাগ-করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয় ।

যিনি শত্রু ও মিত্র উভয়েই সমভাব প্রদর্শন করেন, মান ও অপमानে যাঁহার ভেদবুদ্ধি নাই, যিনি শীত উষ্ণ, সুখদুঃখে সমদর্শী, যিনি আসঙ্গলিপ্সু নহেন

যিনি নিষ্কা ও স্তুতিবাদে অবিচলিত এক মৌনব্রতাবলম্বী, যে কোন খাড়ালাভেই সন্তুষ্ট, যাঁহার বাসস্থানের স্থিরতা নাই কিন্তু বুদ্ধি অবিচলিত, তাহঁদ ভক্তিমান মনুষ্য আগার প্রিয় ।

অতএব সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায়ই ভক্তি । সেই ভক্তি বিশ্বাসনাপেক্ষ । যাঁহার হৃদয়ে অচল বিশ্বাস আছে, তিনি ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ সুখই লাভকরিতে পারেন ।

শিষ্য । আপনি ভক্তিপ্রস্তুাবে যাহঁদ জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলেন সংসারীর তাহঁদ জ্ঞানখাকা কি সম্ভবপর হয় ?

গুরু । ভারত, জ্ঞানবীজের উৎসর ক্ষেত্র, ভারতে জ্ঞান বীজ বপনকরিলে রক্ষ ও ফল অবশ্যস্বাবী, ভোগবিলাসের উপকরণ-দ্বারা সকলের জ্ঞানপথ অবরুদ্ধ হয়না । আমি এক সম্রাটপুত্রের দৃষ্টান্তদ্বারা কথাটি প্রমাণ করিতেছি-- ভারতে হিরণ্যকশিপু নামে এক দুর্দান্ত অধাৰ্ম্মিক সম্রাট ছিল, প্রহ্লাদনামে তাহার এক পুত্র উৎপন্ন হন । প্রহ্লাদ বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত গুরুগৃহে প্রেরিত হন । কিছুকাল পরে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, প্রহ্লাদ কেবল ভগবদ্ভক্তি-শিক্ষাভিন্ন আর কিছুই করিতেছেন না । তখন সেই দৈত্বরদেবী অম্বর হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও অকৃতকার্য হইল । মহাত্মা প্রহ্লাদ অম্বরগণের সেই পাপকার্য্যদর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া দৈত্বের নিকট তাহাদের মঙ্গলেরজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন-- হে করুণানিধান ! ইহাদিগকে ক্ষমাকর । ইহারা অজ্ঞান, হিতাহিত কিছুই বুঝেনা ; ইহাদিগকে জ্ঞানদান না করাতে তোমারই কর্তব্যের ক্রটি লক্ষিত হইতেছে ; ইহাদের পাপমতি বিদূরিত করিয়া সুপথ প্রদর্শন কর, সংসার সুখময় হউক ।

সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে তোমার বিচিত্র লীলাভিন্ন আর কিছুই নহে ।

তৃণরাশিতে বহ্নি সংযোগদ্বারা তুমিই কৌতুক দর্শন করিতেছ। সংসারের দোষগুণের কারণ তুমিভিন্ন আর কেহই নহে। যেব্যক্তি পুতুল নাচায় দোষগুণ তাহারই হইয়া থাকে, কেহই পুতুলগুলির প্রাণসা বা নিন্দা করেনা। ঐশ্বর্যজালিকের বিশ্বয়াবহ কৌতুক দর্শন করিয়া অজ্ঞানগণ অবশ্যই প্রদর্শিত বস্তুগুলির প্রাণসা করিতেপারে, কিন্তু জ্ঞানবান, ঐশ্বর্যজালিকের কৌশল বলিয়াই বুঝিয়াথাকেন। হে ঐশ্বর্যজালিক-প্রবর! আমি তোমার জ্ঞানদর্শক নহি; আমি তোমার প্রদত্ত নেত্রদ্বারা দেখিতেছি- তুমি এক হস্তদ্বারা আমাকে শূলবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ, আবার তুমিই অন্যহস্তদ্বারা আমার দেহ আচ্ছাদিত ও সুরক্ষিত করিতেছ। তোমার লীলা অনির্বচনীয়। একসময় মনেহয়, তুমি মঙ্গলময়; যদি তুমি সংসারহইতে হিংসা ঘ্বেষ বিদূরিত করিতে, তবেইত তোমার সংসারকে সুখময় করিতে পারিতে, তাহা না করার কারণ কি? আবার মনেকরি, হিংসা-ঘ্বেষাদিজনিত দুঃখ না থাকিলে সুখানুভবই হইতনা। রাজির নিবিড়াকার না থাকিলে কেহই সূর্য্যকিরণের উপকারিতা অনুভব করিতে পরিতনা। যাহা হউক, তোমার অচিন্তনীর কার্যের সমালোচনা করা কাহারও সাধ্যা-স্বত্তনহে, তুমি এই পাপিদিগকে পাপমুক্ত কর ইহাই আমার প্রার্থনা।

প্রজ্ঞাদের ধর্মশিক্ষায় বিরক্ত হইয়া হিরণ্যকশিপু রাজনীতি শিক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করাতে প্রজ্ঞাদ বলিয়াছিলেন

মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ ।

গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন সদেতস্মতং মম ॥

সামচোপ প্রদানঞ্চ ভেদদণ্ডৌ তথা পরৌ ।

উপায়াঃ কথিতাঃ সর্বৌ মিত্রাদীনাম্ সাধনে ॥

তানেবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীংশ্চাত মাক্রুধঃ ।

সাধ্যাভাবে মহাবাহো! সাধনৈঃ কিংপ্রয়োজনং ॥

সৰ্বভূতায়কে তাত জগন্নাথে জগন্নায়ে ।
 পরমায়নি গোবিন্দে মিত্রানিত্রকথা কুতঃ ॥
 ত্বয়ান্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চাত্তত্র চান্তি সঃ ।
 যতন্তত্তোয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ ॥

গুরু আমাকে সম্পূর্ণ রাজনীতির উপদেশ দিয়াছেন, আমিও শিক্ষা
 করিয়াছি, কিন্তু এ রাজনীতি সৎ বলিয়া আমি মনে করিনা ।

নাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চতুর্বিধ নীতির অন্তর্গত মিত্রাদি-
 সাধনে যতপ্রকার উপায় কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই গুরু
 আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন ।

পিতঃ ! ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি জগতে শত্রু মিত্র দেখিনা
 সুতরাং সাধ্য অর্থাৎ কর্তব্য নাথাকাতে সাধনেরও প্রয়োজন নাই ।
 অর্থাৎ যদি জগতে, কেহ মিত্র কেহ শত্রু হইত, তবে মিত্রের
 মিত্র হাঁহাতে শত্রুর শত্রুতা-বিনাশের জন্য উপায় অবলম্বনের
 প্রয়োজন হইত, কিন্তু আমার শত্রুতা-বিনাশাদি কর্তব্য কাষ্য না
 থাকাতে উপায়রূপ কারণ অবলম্বনেরও প্রয়োজন নাই ।

তাত ! এই সৰ্বভূতায়ক, জগদ্রপী পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুময়
 জগতে ভেদবোধক মিত্র ও অগিত্রশব্দ কিরূপে ব্যবহৃত
 হইতে পারে ?

যেহেতু এক ভগবান্ বিষ্ণু, আপনাতে আগাতে এবং দেব হইতে
 কীট পর্য্যন্ত অন্য সমস্ত প্রাণীতেই আত্মারূপে বর্তমান আছেন,
 অতএব “কেহ আমার মিত্র কেহ শত্রু” এই ভেদ ব্যবহার কিরূপে
 সম্ভব হয় ?

ইহাকেই ভগবদ্ভক্তি বলা যায়, ইহাই ভক্তির পরিণাম ।

ভগবান্ যখন প্রহ্লাদের স্তবে শ্রীত হইয়া বর গ্রহণ করিলে
 বলিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

নাথ যোনি সহশ্রেন্ যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।
 তেষু তেষ্যচ্যুতা ভক্তি রচ্যাতান্ত সদা হয়ি ॥
 ময়ি ঘেষানুবন্ধোহভূৎ সংসৃত্যবৃত্ততে তব ।
 মৎপিতৃ স্তংকৃতং পাপং দেব তন্ত্ৰ শ্রুণুতু ॥
 শত্ৰুাণি পতিতাত্তসে ক্ষিপ্তো যচ্চাগ্নিসংহতো ।
 দংশিতশ্চোরগৈর্দন্তং যদ্বিষং মম ভোজনে ।
 স্বংপ্রসাদাৎ শ্রুতো সত্ত্বন্তেন মুচ্যোত মে পিতা ॥

হে নাথ অচ্যুত ! আমি যে যে বহুসহস্র যোনিতে জন্ম
 করিনা কেন, তোমাতে যেন অচলাভক্তি থাকে ।

হে দেব ! যখন আমি তোমার স্তোত্রে প্ররুত হইয়াছিলাম,
 তখন আমার পিতা, যে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার
 তৎকৃত পাপ বিনষ্ট হউক । এবং আমার শরীরে যে শত্ৰুাঘাত
 করাইয়াছেন, আমাকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছির্জনিত আমার
 দেহে যে সর্পদংশন করাইয়াছিলেন, ও ভোজনের জন্য যে আমাকে
 বিষদান করিয়াছিলেন, তোমার অনুগ্রহে তিনি ঐসকল পাপ ইহাতে
 সদ্ধ মুক্তিলাভ করুন ।

প্রহ্লাদ যে বারংবার দুঃখ সাগরে নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে
 কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হনুনাই কিন্তু পুরোহিতগণের উপস্থিত বিনাশ
 দর্শন করিয়া এবং পিতার ভাবী পাপফল চিন্তাকরিয়া অতিশয়
 অধীর হইয়াছিলেন, তিনি বর গ্রহণকালে আত্মবিনাশাভিলাষী
 পুরোহিতগণ ও পিতার মঙ্গলপ্রার্থনা করিলেন । ইহাই প্রকৃত
 ভগবদুপাসনা, ইহাই ভক্তির চরম ফল । প্রহ্লাদ উপাস্ত দেব-
 তাকে কিরূপ মনে করিতেন তাহা প্রবণ কর ।

রূপং মহত্তেহিতমব্রবিশং ততশ্চ স্মৃত্বং জগদেতদীশ ।

রূপাণি সংখ্যাণি চ ভূতভেদা তেষ্বন্ত রায়াণ্যমতীয স্মৃত্বং ॥

স্তম্ভাচ্চ স্তম্ভাদিবিশেষণানামগোচৰে যৎ পরমায় রূপং ।

কিমপ্যচিন্ত্যং তবরূপমস্তি তস্মৈ নমন্তে পুরুষোত্তমায় ॥ (ক)

নমোহস্ত বিষ্ণবে তস্মৈ নমন্ত্যৈ পুনঃ পুনঃ ।

যত্র সৰ্বং যতঃ সৰ্বং যঃ সৰ্বং সৰ্বসংশ্রয়ঃ ॥ (খ)

সৰ্বগত্বাদনন্ত্য স এবাহ্ মবস্থিতঃ ।

মন্তঃ সৰ্বমহং সৰ্বং মমি সৰ্বং সনাতনং ॥ (গ)

অনন্ত ঐহনক্ষত্রাদিসুশোভিত আকাশাদিসহিত দিগ্ধঃ
তোমার রূপংরূপ; পরোধি-ভূধরাদিসম্বিত পৃথিবী, তোমার
অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মরূপ; জীবদেহ তাহাইহতেও সূক্ষ্ম, তদপেক্ষা
তোমার সূক্ষ্মরূপ দেহান্তর্কর্তী অন্তরাশ্রয়; তদতিরিক্ত সূক্ষ্মাদি
বিশেষণের অগোচর অচিন্তনীয় পরমাত্মস্বরূপ তোমার যে এক-
রূপ আছে আমি সেই পুরুষোত্তম পরমব্রহ্মকে প্রণাম করি । (ক)

যাঁহাতে বিশ্ব বর্তমান, এবং যাঁহা হইতে উৎপন্ন, আমি সেই
সর্বাধার সর্বময়, বিষ্ণুকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । (খ)

যেহেতু নেই অনন্তদেব সর্বময়, অতএব আমিই সেই ঈশ্বর,
আমাইহতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, আমি জগন্ময় অবিনশ্বর,
আমাতেই জগৎ অবস্থিত । (গ)

ইহাকেই জীবমুক্তি বলে; নিজামভক্তির ইহাই চরম ফল ।
উপাস্ত-উপাসকের অভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে, যে কামনা
লব্ধিত হইয়াছিল, তাহা স্বার্থশূন্য । বরং তাহাতে উদারতাও
মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শিত হইয়াছে । যাহারা তাঁহার বিনাশের
জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের রক্ষা ও পাপ মুক্তির
জন্য তিনি বরপ্রার্থনা করিলেন ।

মহাত্মা প্রজ্ঞাদ ভারতীয় নির্মলাকাশের প্রদীপ্ত ভাস্করঃ
তাঁহার নির্মল জ্ঞানকিরণজালে জগৎ আলোকিত ও মোহনিহত

হইতে জাগ্রত হইয়াছে। তিনি ক্ষমা, সমদর্শিতা ও ভক্তিশিক্ষার আদর্শপুরুষ ছিলেন। তিনি বুঝিতেন অপকারীর প্রত্যাপকার-চেষ্টা করিলে, কেবল ঐহিক ও পারত্রিক সুখের মূলোৎপাটনই করা হয়। সকল স্থলে ও সকল সময়ে ইচ্ছানুরূপ প্রত্যাপকার-সাধন সম্পন্ন হয়না, সুতরাং সেক্ষণ্য অসীম কষ্ট সহ করিতে হয়। ইচ্ছানুসারে শত্রুর অনিষ্টসাধন সম্পন্নহইলেও, পাপরাশি বৃদ্ধিকরিতা ভীষণ নরকের দ্বার উন্মুক্ত করাউন্ন আর কোনও অভীষ্টসিদ্ধি হয়না। যাহারা তাহার প্রাণবিনাশে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের জীবনরক্ষা করিয়া এবং তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিয়া তিনি যে কিরূপ অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের ধারণাতীত। সেই নরপিণ্ডাচ আততায়ীদিগকে উপদেশ প্রদান ও সমদর্শিতা শিক্ষাদ্বারা কেবল তাহাদের নহে, জগতেরও উপকার সাধনকরিয়াছেন। কারণ ঐরূপ পাপীর পাপশ্রোতনিবারণে যত্বানু না হইলে, সংসার নরকময় হয়। প্রহ্লাদ আততায়ীর প্রতি নির্দয় ব্যবহার না করিয়া উপকার-সাধনদ্বারা তাহাদিগকে সংপথগামী করিতে বৃত্ত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শত্রু বশীভূত করিতে হইলে শত্রুর উপকারসম্পাদনই প্রশস্ত উপায়। শত্রু তোমার যতই অপকার করুক, কেন, তুমি যদি অপকার প্রাপ্ত হইয়াও তাহার উপকারসাধন কর, তবে সেই শত্রু অবশ্যই লজ্জিত হইয়া তোমার বশীভূত হইবে।

উদারচেতাঃ প্রহ্লাদ ঐরূপ সমদর্শী ছিলেন যে, রাজনীতি পাঠ করিয়াই রাজত্বে যুগাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন; তিনি দেখিলেন রাজগণ ধর্মরক্ষাছলে পাপশ্রোতে দেশ প্রাণিত করিয়া ফেলেন। কোটিল্যময় রাজনীতি, স্বার্থপ্রবঞ্চনার পরিপূর্ণ। মিত্রদিগকে লোভবিমোহিত করিয়া রাখিবারজন্য এবং শত্রুদিগের অনিষ্ট-

সংঘটনার রাশার অকর্তব্য কিছু থাকেনা । এইরূপ স্বর্ণিত পাপ-জনক রাজত্বঅপেক্ষা সর্বভূত-সেবাত্রে নিরত থাকিয়া বিমলানন্দ অনুভব করাই সম্ভব ।

জ্ঞানিবর প্রহ্লাদের পূর্ণ অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান ছিল, কিন্তু তাঁহার নীরস জ্ঞান ছিল না । তাঁহার হৃদয় উক্তিরসে পরিপূর্ণ ছিল । তিনি মুক্তিলাভের মা করিয়া অন্তকালের জন্য বিষ্ণুভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন । তিনি উপর্যুপরি অনন্ত বিপদে পতিত হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার ভক্তি অবিচলিত । ইহাই বিশুদ্ধ অহৈতুকী ভক্তি । সমুদ্রাভের সঙ্গে সঙ্গে, যে, ইষ্টভক্তি বর্ধিত হয়, তাহা স্বার্থ-মিশ্রিত । ভগবান্ বিপত্তিনিকষে উক্তিসুবর্ণের পরীক্ষা করিয়া থাকেন । প্রহ্লাদের ভক্তি, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, এইজন্মাই প্রহ্লাদ পরমভক্ত ।

এই মহাত্মা বহুজ্যোতিষ্কময় ভারতগগনে সমুদিত হইয়াছিলেন বলিয়াই ক্ষুদ্রনক্ষত্ররূপে পরিগণিত হন, কিন্তু যদি তিনি কোনও ক্ষণপ্রভা-বিরহিত বনঘটাচ্ছন্ন তামসাকাশে প্রকাশিত হইতেন, তবে দিব্যকর অপেক্ষাও অধিক পূজনীয় হইতেন সন্দেহ নাই । ঈয়রোপের 'বিশ্বখৃষ্ট্রপ্রতি লক্ষ্য করিলেই কথাটি অন্যায়সে হৃদয়ঙ্গম হয় ।

জাতিভেদ ।

শিষ্য । জাতিভেদের মূল কি ? প্রাণিগণমাধ্যে মনুষ্য-পশু-কীট-পতঙ্গাদিতে যে রূপ পরস্পর ভেদ লক্ষিত হয়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদিতে সেরূপ ভেদ আছে কি না ? যদি নাথাকে তবে এই গিৰ্ণা জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তনদ্বারা সামাজিক, বিবিধ অন্ত্রবিধার সৃষ্টি করা হইল কেন ?

গুরু । মিথ্যাময় জগতে জাতিভেদের কল্পনা মরীচিকাতরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে । জ্ঞানিময় জগতের সকলই মিথ্যা । নদী-পর্লিতালকৃতা পৃথিবী, অথবা চন্দ্রসূর্য্যাদিভূষিত আকাশ, যোদিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহাই মিথ্যা । জগতের সূক্ষ্মাবস্থা সত্য, স্কুলাবস্থা মিথ্যা । একাক্ষময় জগতে মনুষ্যপশ্বাদির ভেদকল্পনাও মিথ্যা । সুতরাং জাতিভেদ যে, কল্পিত তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

শিষ্য । “ব্রাহ্মণোহস্ত মুখ্যমানীং বাহু রাজততঃ কৃতঃ ।

উরু তদস্ত যদৈশ্বঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোব্যাক্রান্ত ॥

বিরাট্পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুহইতে ক্ষত্রিয়, উরুহইতে বৈশ্য এবং চরণদ্বয়হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে । এই বেদবাক্য কি মিথ্যা ? উল্লিখিত ঋগ্বেদবচনদ্বারা জাতিভেদের সত্যত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে ।

গুরু । জগৎ মিথ্যা হইলে জাগতিক বস্তু সত্যহইবে কিরূপে ? কল্পনাময় জগতের বেদ যে, মনুষ্যকল্পিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু তুমি ঐ পুরুষসূক্তটির যে অর্থ বুঝিয়াছ বা শুনিয়াছ উহা সদর্থ নহে । বচনটির অর্থ এই— অধ্যয়নঅধ্যাপনরূপ বাক্য-প্রধান ব্রাহ্মণ, বিরাট্পুরুষ অর্থাৎ জীবময় জগতের মুখস্বরূপ । বাহুবলপ্রধান ক্ষত্রিয় সমাজের বাহুস্বরূপ । উরুবলপ্রধান বৈশ্য সমাজ-দেহের উরুস্বরূপ । এবং ভূত্যাভাবাপন্ন শূদ্র সমাজের পদসেবার জন্ত উৎপন্ন হইয়াছে ।

জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া মৌখিক কার্য্য, সুতরাং ব্রাহ্মণ মুখস্বরূপ । যুদ্ধাদি কার্য্য বাহুবলসাধ্য, অতএব ক্ষত্রিয় বাহুস্বরূপ । বিদেশ-পর্য্যটনাদি দ্বারা বাণিজ্যকর্য্য উরুবলসাপেক্ষ, সেইজন্য বৈশ্য উরুস্বরূপ । নিগূর্ণ শূদ্র বর্ণব্রহ্মের পাদসেবার জন্তই উৎপন্ন হইয়াছে ।

যাঁহাদের সাধারণ জ্ঞান এবং ব্যাকরণবোধ আছে, তাঁহারা এই অর্থ ভিন্ন অস্ত অর্থ বুঝিতে পারেন না । তোমার কল্পিত অর্থ স্বভাববিরুদ্ধ এবং ব্যাকরণদুষ্ট । জাতিভেদ যে, কল্পনাপ্রসূত তাহার শত শত প্রমাণ আছে ।

ন বিশেষোহস্তি বর্ণনাং সৰ্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ ।

ব্রহ্মণা পূৰ্ণমৃষ্টং হি কৰ্ম্মভিৰ্জগতাং গতম্ ॥

এই জগৎ ব্রহ্মময়, সূতরাং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই । উৎপত্তিকালে বর্ণভেদ ছিলনা, পরে কৰ্ম্মদ্বারা বর্ণ-বিভাগ গঠিত হইয়াছে । গীতাতে ভগবান্‌ও বলিয়াছেন “কৰ্ম্মভি-ৰ্জগতাং গতঃ”

শিষ্য । তবেত বস্তুতই জাতিভেদপ্রথা মিথ্যা, তবে কেন এই কুসংস্কার ও কুপ্রথার মূলেৎপাটন নাকরিয়া উহার প্রশ্রয়-দান করা হয় ?

গুরু । আমরা সংসারী; আমরা মুখে জ্ঞানের দুইএকটি কথা, মুখস্থ বিদ্যার বলে বলি বটে, কার্যকালে এসকল কথা স্মৃতি-পথেও উদিত হয়না । সংসারের ধনরত্ন ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন মিথ্যা বলিয়াই মুখে বলিয়া থাকি, কিন্তু এসমুদয়ের বিনাশ-দর্শন করিয়া কোন্‌ সংসারী প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন ? জ্ঞানশাস্ত্রের মতে “তুমি আমি” এক, আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; সময়-সময় মুখে এইরূপ বলিয়াও থাকি, কিন্তু যদি তুমি, আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ধন-সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ কর, তবে তোমার জীবনবিনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইবনা । এইত আমাদের জ্ঞান । বালক-বালিকাদিগের খেলাহইতে সংসারীর খেলার পার্থক্য নাই । শিশু-গণ যেমন খেলার সময়ে নানাবস্তুর কল্পনা করিয়া লয়, আমরাও কল্পিত বস্তুদ্বারাই সাংসারিক কার্য নিৰ্ব্বাহ করি । স্ত্রীপুত্রাদির

ন্যায় ধনরত্নাদিও আমাদের কর্তৃত্ব। এক পার্থিবপদার্থেরমধ্যে কতগুলি বস্তু ধনরত্নরূপে গ্রহণ করি, আর কতগুলিকে হেয়বোধে পরিত্যাগ করি। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও কপর্দকই পূর্বে ধনরূপে ব্যবহৃত হইত, এখন ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজও সহস্র মুদ্রার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। কল্পনাবলে সত্যও অসত্য হয়; অসত্যও সত্য হয়। সংসারে যেসকল মিথ্যা কল্পনা দৃষ্ট হয়, সমস্তই সংসারীর প্রয়োজনীয়। কোন কোন দুর্কলচিহ্ন লোক বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণজাতির স্বার্থক্ষার জন্যই জাতিভেদপ্রথা প্রবর্তিত হয়। এই ধারণা উচ্চতার পরিচায়ক নহে, যে দেশে জাতিভেদ নাই, সে দেশেও ধর্ম্মযাজক আছে। ব্রাহ্মণজাতিরমধ্যে যাহারা নিম্নশ্রেণীর লোক তাহারাই ভিক্ষা এবং পৌরহিত্য কাব্য করে, তাহাদের স্তবিধার জন্য উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ন্যায়বিরুদ্ধ কাব্য করিবেন কেন? শাস্ত্রে পরস্বগ্রাহ্যের ভূরি ভূরি নিন্দা আছে। যদি স্বার্থপরতাই জাতিভেদের মূল হয়, তবে পুত্রাদির বাজন ও দানগ্রহণে ব্রাহ্মণের পাতিত্যা-বিধান শাস্ত্রসিদ্ধ হইল কেন? যে ব্রাহ্মণ ইচ্ছাকরিণে জগতের সম্রাট হইতে পারিতেন, তিনি পর্ণকুটীরে থাকিয়া ফলমূল-ভক্ষণে জীবিকানিস্কাহ করিলেন কেন? লোভপরিহার কি ইহার কারণ নহে? ব্রাহ্মণ, বস্তুতই ভূদেব ছিলেন। অলৌকিক শক্তি লইয়া জগতে জগৎগ্রহণ করিয়াও যে শৃগাল কুকুরাদির ন্যায় ভোগ্যবস্তু লইয়া বিবাদ করেন নাই, ভোগলোভ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই তাহাদের অলৌকিক শক্তির পরিচয়।

জগতে সর্বপ্রথমে আৰ্য্যজাতির আবির্ভাব। আৰ্য্যগণমধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, জ্ঞানবলে জগৎসাম্রাজ্যের শাসন করিয়াছেন বটে কিন্তু স্বহস্তে কিছুই করেন নাই। বণিকের বিবিক্রমের ন্যায় স্বয়ং নিলিঙা থাকিয়া শাসনকার্য্য সম্পাদন করিতেন। ভূদেব

দ্বিজ, পূজার পাত্র বলিয়াই পূজনীয় হইয়াছিলেন । তখন সমাজদেহে ব্রাহ্মণই চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ব্রাহ্মণের অভাবে মনুষ্য-সমাজ জড়বৎ নিশ্চেষ্টে থাকিত, সেজন্যই দ্বিজগণ দেববৎ পূজনীয় ছিলেন । দ্বিতীয় জাতি ক্ষত্রিয় ।

জগতের আত্মা ব্রাহ্মণ, দেহ ক্ষত্রিয়; আত্মা নিক্রিয়, আত্মার-সাম্বিধ্য বশতঃ দেহ ক্রিয়াবান্ । সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্রাহ্মণ, জ্ঞানবলে উন্নতির বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেন, রজোগুণাত্মক ক্ষত্রিয় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন । অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্মাণ ও ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবন করিতেন ব্রাহ্মণ, ব্যবহার করিতেন ক্ষত্রিয় । ব্রাহ্মণ পুরুষবৎ নিক্রিয়, ক্ষত্রজাতি প্রকৃতিরন্যায় কার্য্যশীল । ব্রাহ্মণ জ্ঞানবীর, ক্ষত্রিয় কর্ম্মবীর; রাজনীতির প্রণেতা ও উপদেষ্টা ছিলেন নিঃস্বার্থ ব্রাহ্মণ, রাজত্ব করিতেন ক্ষত্রিয় । ঐশীশক্তি ও প্রাকৃতিক-শক্তি অতিক্রম করিয়া যেমন গ্রহনক্ষত্রাদি স্থানভ্রষ্ট বা পথচ্যুত হইতে পারেনা, সেইরূপ সমাজও পূর্বে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়শক্তি অতিক্রম করিতে পারেনাই । কর্তব্যচ্যুত রাজা ব্রাহ্মণশক্তিদ্বারা শাসিত হইয়াছেন ভূপতিও কুরুক্ষত্রত ব্রাহ্মণের শাসন করিয়াছেন । সমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল ।

ব্রাহ্মণ এক্ষণে লোভের ক্রীতদাস । পরিবর্তনশীল জগতে সকলই পরিবর্তিত হয়, নদীগর্ভস্থ স্রোতঃসঞ্চালিত বালুকাকণাটী কাণে মহাদ্বীপে পরিণত হয়, আবার সৌধমালালঙ্কৃত নগর, গম্ভীরনাদিনী নদীর অতলম্পর্শ জলে বিলীন হইয়া যায় । যে ব্রাহ্মণ পৃথিবীর দেবতা ছিলেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণের ভৃত্যকার্য্য ও স্বণিত বাগিজাদিই একমাত্র কর্তব্য হইয়াছে । মিথ্যা বঞ্চনা চৌর্য্য ও দম্ভাত্মাদিরও অভাব দৃষ্ট হয়না । তীর্থের পাণ্ডার প্রতি লক্ষ্য করিলে ব্রাহ্মণের দূরের কথা, মনুষ্যত্বেই সন্দিহান নাই হইতে হয় । এখন

গ্রাম্য পুরোহিতের অবস্থাও শোচনীয় । যে যত অধিক বঞ্চক ও নিরক্ষর, সে নিজকে সেই পরিমাণ উপযুক্ত মনে করে । ধর্মোপদেষ্টা অর্থাৎ বাহারা পণ্ডিতপদবাচ্য তাহাদের শতকরা ৯৫ জনই অক্ষরের কয়েকটি সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়াই ঘোরপণ্ডিত । রঘুনন্দনের পুত্রসহ অধ্যয়ন করিয়া যিনি স্মার্ত পণ্ডিত হন তাঁহার ত কথাই নাই । বাহারা গদাধর অগদীশ-প্রভৃতির পত্রিকা (পাইতা) পড়িয়া পণ্ডিত হন তাঁহারা তো দিগ্ভ্রম্য পণ্ডিত । বিচার চতুষ্টয়কালার নির্মূলকরণে যে দেশ সর্বক্ষণ আলোকিত থাকিত, সে দেশের এই ছুরবস্থা । ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে, সকল শ্রেণীতেই দেবতা ও নরকের কীট আছে । আমাদের দেশ সুরাজ্ঞানসিত বটে, কিন্তু সমাজ অরাজক । সমাজ এখন স্বেচ্ছাচারীও উচ্ছৃঙ্খল ।

জাতিগত কার্য্যভেদের অভিক্রমই এই সর্বনাশের মূল । এই সর্বনাশের বীজ দীর্ঘকাল পূর্বে রোপিত হইয়াছে ।

জানিনা কোন্ মহাপাপে ভারতের শারদীচন্দ্রিকা ইঠাৎ ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন হইল । প্রাশান্তসাগরে প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইয়া ভীষণ তরঙ্গে দেশ প্রাবিত করিয়া ফেলিল । তপোনিরত সান্ত্বিক ব্রাহ্মণকূলে ক্ষত্রিয়কুলহস্তা পরশুরাম জন্মগ্রহণ করিয়া উপর্য্যুপরি একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেন । তাহাতেই ভারতের অধঃপতনের সুত্রপাত হয় । পরে কুরুক্ষেত্রের মহামারীতে ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল হয় । ঐসময়েই ভারতরাজ্যগারে ক্ষত্রিয়াভিনয়ের ঘর্ষনিকাপাত হইল । ভারত, তরঙ্গায়মান সাগরের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত কর্ণ-বিহীন তরগীর স্থায় জলধির অতলস্পর্শকূলে চিরনিমগ্ন হইল । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও ব্রাহ্মণকূলাকার জোণাচার্য্যই সর্বনাশের মূল । তাঁহার মত সহায় নাপাইলে দুর্খে্যোধন এই ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্তই হইতনা ।

শিষ্য । বৈদ্য এবং কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে এক্ষণে নানারূপ তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, ঐ দুই জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করি । কায়স্থ ও শূদ্র এই নামদ্বয়ের পার্থক্য আছে কিনা ?
 গুরু । বৈদ্য অর্থাৎ অশ্বষ্ঠজাতি মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজাতিমধ্যেই পরিগণিত । এসম্বন্ধে প্রমাণ অনেক আছে । দুই একটি বচন উদ্ধৃত করিতেছি—

ব্রাহ্মণাঐশ্রজ্য কস্তায় মধ্বর্জা নাম জায়তে । মনুঃ ।

অর্থাৎ বৈশ্যকল্পান্তে ব্রাহ্মণজাত সন্তানকে অশ্বষ্ঠ বলা হয় ।

পুত্রা যেহনন্তর স্ত্রীজাঃ জন্মেণোক্তাঃ দ্বিজমনাম্ ।

তাননন্তরনামস্ত মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥

দ্বিজাতিগণের অনন্তর স্ত্রীজাত—অর্থাৎ নিজ অপেক্ষা নিম্ন স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ মাতার হীনজাতিজন্যনিবন্ধন মাতৃনামেই কথিত হয় ।

সজাতি জ্ঞানন্তরল্যঃ ঘটুত্বা দ্বিজ ধর্ম্মিণঃ ॥ মনুঃ

দ্বিজাতিগণের সজাতিস্রীজাত এবং অনন্তরস্রীজাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়াজাত ; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যাজাত ; বৈশ্যের বৈশ্যা এবং শূদ্রাজাত সন্তানগণ দ্বিজাতি মধ্যেই পরিগণিত । স্ত্রুতরাং তাঁহারা সংস্কারাই । কিন্তু যাহারা ব্রাত্য, তাহাদের উপনয়নাদি সংস্কার শাস্ত্রসিদ্ধ নহে ।

কায়স্থজাতি যে শূদ্র নহে তাহা নিশ্চিত ; শূদ্র কাহাকে বলা হইয়াছে তাহা শ্রবণকর ।

লক্ষণভঙ্গ্যতিনিষ্ঠাং সর্বলক্ষণকরো শুচিঃ ।

তাক্ত বেদন্তুনাচারঃ সর্বৈবশূদ্র ইতিশ্রুতঃ ॥

যে জাতির, অখাদ্য কিছুই নাই, কোন কুকার্য্যই অকর্তব্য নহে, যে জাতি অজ্ঞ অশুচি, বেদভ্রষ্ট ও আচারবিহীন, তাহাকে শূদ্র বলা হয় । ইহার কোন লক্ষণই কায়স্থে নাই । বিশেষতঃ বৈশ্যসংহিতা প্রভৃতি

ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায়, কার্যস্থ রাজাধিকরণের লেখক । রাজসভায় শূদ্র কখনও স্থান পায় নাই ।

যেধাতিথি, দলিলের প্রামাণ্যপ্রস্তাবে লিখিয়াছেন—

রাজাগ্রহণ শাসনাত্মক কার্যস্থ হস্ত লিখিতান্তেব প্রমাণী ভবন্তি । যেধাতিথিঃ অর্থাৎ রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমাদির শাসনপত্র একজন মাত্র কার্যস্থের হস্তলিখিত হইলেই প্রমাণিত বলিয়া গ্রহণকরিতে হইবে ।

শুক্ৰাচার্য রাজনীতি প্রস্তাবে বলিয়াছেন—

প্রামোদ্রাক্ষণোযোজ্যঃ কার্যস্থে লেখক স্তথা ।

শুক্ৰগ্রাহক বৈশ্যেহি প্রতীহারক পাদকঃ ॥

রাজা, প্রাদেশিকগণে ব্রাহ্মণকে, লিখনকার্য্যে কার্যস্থকে, করগ্রহণ-কার্য্যে বৈশ্যকে, এবং দ্বাররক্ষণকার্য্যে শূদ্রকে নিয়োজিত করিবেন ।

এই সকল বচনার্ধদ্বারা কার্যস্থের শূদ্রত্ব নিরাকৃত হইল ।

অস্বস্ত ও কার্যস্থের শূদ্রবস্তুত্ব প্রার্থনীয় নহে । ইহারা অধঃপতন হইতে যাহা হইত মুক্তিলাভকরিতে পারেন তাহাতে সকলেরই যত্ন প্রার্থনীয় । অতীতকালে যেন করেন ব্রাহ্মণের স্বার্থের হানি আশঙ্কায় ব্রাহ্মণগণ ইহার বিরোধী, বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম ।— পূর্বে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মিকটে ব্রাহ্মণ যে সম্মান লাভকরিয়াছেন, তাহা পূজা কি নীচ জাতি হইতে পাইয়াছেন ? ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্থান পূর্ণ থাকাই প্রার্থনীয় ।

সমাজ এখন নেতৃবিহীন সুতরাং দোষপরিহারপূর্ব্বক উন্নতিবিধান একপ্রকার অসম্ভব । যদি সমাজের অগ্রগীর্ণ অন্তর্বিবাদ পরিহার-পূর্ব্বক সমাজের উন্নতিসাধনে প্রয়াস হন, তবে সমাজ পুনরুন্নতিলাভে পারে, নচেৎ অল্পদিন মধ্যেই সমাজের অস্তিত্ব লোপ হইবে ।

